

LA INFORMÁTICA TRISTE

**ensayo para una ética informática
de la privacidad**

SANTIAGO DE SALTERAIN

SOBRE EL ENSAYO

En el presente ensayo Santiago de Salterain pretende llevar a cabo un diagnóstico ético de aquello que da a llamar el “AGENCIAMIENTO TÉCNICO-INFORMÁTICO” (es decir, el enorme cuerpo social que crece y funciona mediado por la informática). Ahora bien, su estudio se concentra en el funcionamiento de dicho cuerpo social en su pliegue “tecno-neoliberal”. Se trata de un cuerpo social que funciona en base a la constante cuantificación de nuestras existencias y por ende, la constante conversión de nuestros deseos en datos. Debido a esto, nos encontraríamos a su vez con un proceso de subjetivación muy particular que el autor propone llamar “la perfilización de sí”.

Tomando prestados conceptos de Deleuze y Spinoza, se propone que dicha lógica tiene un carácter “TRISTE”. Se utiliza el concepto de “Tristeza” en un sentido spinoziano, en tanto nos encontramos ante un complejo fenómeno socio-técnico que disminuye nuestras potencias (aunque parezca a simple vista que las aumenta). Ahora bien, este ensayo no va en contra de la informática, más bien todo lo contrario. Está redactado desde el amor y la pasión por las tecnologías digitales y con el fin último de (al menos a la larga) construir una informática mejor, una *informática alegre*. El autor encontrará esta posibilidad de una informática alegre en las creaciones y la filosofía de los llamados “Cypherpunks”. En ellos hay quizás una esperanza...

SOBRE EL AUTOR

Santiago de Salterain. Docente y Ensayista.

Nació y vive en Salta, Argentina. Es Licenciado en Filosofía (UNSa) y también ha realizado estudios en Ciudadanía Digital, Educación, Arte e Informática.

Se desempeña como Docente de nivel superior en el área de humanidades.

Indaga en diferentes formatos del ensayismo (video-ensayo, podcast-ensayo, insta-ensayo, blog-ensayo, escritos, etc.)

También da charlas, conferencias y talleres sobre ética informática y/o educación.

LA INFORMÁTICA TRISTE

Ensayo para una ética informática de la privacidad

Santiago de Salterain

Para citar este ensayo:

de Salterain, S. (2025) *La informática triste: ensayo para una ética informática de la privacidad*. TEQUIO

ISBN: Te lo debo...

Esta obra está licenciada bajo Licencia Creative Commons No-Comercial.

Salta, Argentina. 2025
Santiago de Salterain.

Mas info y contenidos en mis redes:

Instagram: Máquina Se Desvía

Youtube: Máquina Se Desvía

Blog: lamaquinasedesvia.wordpress.com

Podés descargar este libro gratuitamente de manera digital en la sección “Ensayos escritos” de mi blog: www.lamquinasedesvia.wordpress.com

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS:	4
Prólogo, o <i>elogio al pensamiento</i> :	6
Prof. Ale Peralta:	6
1. INTRODUCCIÓN:	9
Declaración de intenciones: La responsabilidad con el presente informático:	9
2. Consideraciones metodológicas: Clínica, Mapa y Concepto:	12
3. MAPA ÉTICO :	15
3.1 ¿Ética informática? Un antecedente:	15
3. 2. Tristeza y Alegría:	18
4. MAPA TÉCNICO : Deleuze, Parnet y los CTS:	22
4.1 Los aportes de Langdon Winner:	23
4.2 Agenciamiento:	24
4.3 El agenciamiento técnico-informático:	25
5. MAPA SINTOMATOLÓGICO :	27
5.1 Lxs Cypherpunks:	28
5.2 El Manifiesto Cypherpunk:	29
5.3 PGP (Pretty Good Privacy):	30
5.4 La red TOR:	31
5.5 JULIAN ASSANGE:	32
5.6 EDWARD SNOWDEN:	33
5.7- PERFIL:	37
5.8 Devenir imperceptibles:	38
6. MAPA LÓGICO :	39
6. 1 Sociedad de Control y Servidumbre maquínica:	39
6.2 Tecno-Neoliberalismo, Modulación algorítmica y Perfilización:	42
7. Al fin, Un diagnóstico:	47
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:	51

***Para Gabriela, mi salud y mi
alegría.***

AGRADECIMIENTOS:

Gabriela Becerra
(mi compañera incondicional)

Hernán Ulm. Beatriz Guevara. Alexander Peralta. Emilce Ottaviano. Cora Paulizzi. Familia Becerra.
Jude Milhon. Julian Assange. Edward Snowden. Richard Stallman. Diego Saravia. Rodrigo Manresa.
Beatriz Busaniche. Pablo Manolo Rodriguez Enrique Chaparro.

Batman.

Universidad Nacional de Salta.

“Los ciudadanos son vigilantes y vigilados al mismo tiempo (...) en un marco democrático donde los individuos están convencidos de que viven en la mayor de las libertades se avanza hacia el objetivo soñado por las sociedades más totalitarias”

-Ramonet, El Imperio de la Vigilancia.

***Estamos juntos en la prisión, no hay forma de salir,
el mundo es un patio de prisión...
¿A donde quieres ir?***

-Charly García

***¿Quien nos condenó sin poder decir “No”
a participar de este maldito Show?***

-El Cuarteto de Nos

“Epicuro a Meneceo: Salud y Alegría...”

-Epicuro, Carta a Meneceo.

Prólogo, o elogio al pensamiento

Prof. Ale Peralta

Pensar, aquella práctica que nos permite preguntarnos por lo que se puede llegar a hacer en el ámbito de la “academia”. Quizás pueda parecer que de esta actividad se hayan adueñado los lineamientos formales de las instituciones, estandarizando e incluso limitando su operar en función de los parámetros de “validez”, “verdadero” y “valioso” para la *producción intelectual*. Entonces, dentro de las paredes de la universidad, pareciera que solamente cuentan los saberes oficiales. No obstante, fue este sitio el que reunió los caminos del autor del texto, como así también del que escribe este prólogo, por lo que sostenemos que la lógica que establece la jerarquía de conocimientos no es infranqueable, sino que posibilita la transgresión de este orden desde su misma interioridad en tanto creatividad lúdica y crítica. De esta manera, lo que nos propone pensar este texto es el sentido de un problema determinado, para que podamos avizorar una alternativa, y establecer que existe la posibilidad de crear *otro mundo* que afirme a sus existentes. Es por ello que se agradece que existan trabajos como éste, pues un escrito que no necesariamente tiene que ser una obra expositiva, sino que también puede devenir en un documento que problematice y piense en conjunto al corpus de autores de interés, y en función de una *necesidad vital*.

Con respecto a esto último, nos queremos detener a reflexionar en torno a la noción de *pensar*. Nos parece que el pensamiento no es aquello que nos diferencia del resto de especies existentes, y en consecuencia será lo que nos posicione en la cima de una jerarquía “natural”, sino que más bien estamos considerando esta actividad como una *práctica multiformato* que sirve como acción que *vivifica la existencia*. Pensar implica “reflexionar con el corazón” para diagnosticar lo que estamos siendo y entender el funcionamiento de nuestra contemporaneidad (como así también de lo que fuimos, e incluso cuestionar aquello que no nos interesa mantener). Para nosotros, pensar en el ámbito filosófico aparece como una *actividad transdisciplinaria* que permite comprender las problemáticas que nos aquejan, actividades que puede ser realizada en un texto, en una charla, en una clase, en un objeto artístico, como en cualquier práctica que requiera de la intervención creativa de las personas para vivificar la existencia afirmándose a sí mismas.

En este sentido, el texto que sigue aparece como una práctica del pensamiento que trata los problemas de la técnica y la informática, apuntando al señalamiento de su función, el cual será presentado como *triste* de acuerdo a los conceptos de Spinoza. Esto hace referencia a que el operar actual de la tecnología informática limita las potencias de las existentes, de modo que desde una perspectiva ética las fronteras que se marcan se construyen como un problema. Esto será explicado por su autor, por lo que en este momento nos detendremos en el espíritu de su cometido: nos parece importante resaltar la singularidad del trabajo, ya que advertir un conflicto relativamente poco estudiado desde la perspectiva de la filosofía no muestra la genialidad del escritor, sino que marcan la honestidad crítica y de pensamiento del mismo. Con esto estamos intentando decir que la creación de un trabajo como este en nuestro plano social es sumamente valiosa ya que nos muestra los devenires locales que tienen las producciones del lugar. Desde nuestro suelo aparecen estos pensamientos que nos permiten ver, o mejor dicho, que nos invitan a pensar en torno a conflictos que quizás se presentarían como *naturales* en nuestra contemporaneidad. Ahora bien, la tarea de la filosofía desde nuestra tierra puede pasar (y de hecho pasa) por preguntarnos por lo *maravilloso* de nuestra cotidianidad, no porque encontremos en esa actividad el cumplimiento de un deseo metafísico, sino que es el despliegue de una práctica creativa que diagnostica la actualidad de lo que estamos siendo, advirtiendo problemas que pueden llegar a limitar las posibilidades de las personas, como es el caso del texto que nos convoca.

En este mismo sentido, el trabajo señalará que aún no existe un pueblo que ejerza estas prácticas que piensan otro devenir de las tecnologías informáticas, más allá de la utilización “triste” de la misma. No obstante, si bien esta afirmación opera como una incitación a pensar formas divergentes de utilización de las tecnologías informáticas, debemos valorar el esfuerzo realizado por los colectivos que luchan afirmando la existencia de maneras diferentes en la utilización de estas herramientas, como la misma cultura hacktivista, o los movimientos del software libre que aparecen en las líneas del escrito. Con esto estamos intentando señalar que el pueblo al que hace referencia el autor es uno que ya existe, y lo que debemos hacer es potenciar las prácticas cotidianas que realizamos en tal sentido, para que su actividad no quede restringida a un pueblo mermado por la lógica actual, sino que este pueblo sea ampliado y crezca de modo tal que se evidencie que hay otras maneras de funcionamiento de las tecnologías informáticas que responden a valores *alegres*, por lo que *aumentan las posibilidades de acción de las existentes*.

Se agradece la invitación para la composición de este prólogo, no sólo porque su escritor es merecedor de un gran afecto de quien redacta estas líneas, sino porque también su trabajo es una muestra de los despliegues del pensamiento que existen en nuestra tierra. El énfasis en lo local no tiene que ver con un espíritu *regionalista* que exagera la pureza de lo autóctono en tanto valoración, sino que la afirmación de la territorialidad tiene que ver con que existen ciertos devenires dispuestos que exigen de la comprensión de su singularidad para apreciar esta contemporaneidad, y advertir las libertades que quizás nos falten, no en tanto propuestas utópicas, sino como exigencias de vidas que desean seguir siendo, pero *no de cualquier forma*. Pensar ya no es solamente una posibilidad, sino que también es una necesidad que implica de nuestra sensibilidad creativa y reflexiva a favor del diagnóstico de nuestra cultura.

1. INTRODUCCIÓN

Declaración de intenciones: La responsabilidad con el presente informático.

Desde hace un buen tiempo nuestra sociedad tiene un nuevo administrador: La Informática. Los aspectos de dicha sociedad administrada informáticamente han sido y son constantemente trabajados desde las ciencias de la comunicación y la sociología. Ahora bien, si hablamos específicamente del campo de la Filosofía en lo que se refiere a la provincia de Salta (Argentina), los estudios filosóficos sobre la administración informática de nuestro presente son muy escasos.

Creemos que es responsabilidad de la filosofía comprometerse con el presente y así lo ha demostrado con respecto a diversas problemáticas en nuestra región, pero no tanto (en el campo específico de la Filosofía) en lo que refiere a esta cuestión. Por eso consideramos *necesario* llevar a cabo una **ética informática**.

¿Por qué una ética? Porque es una toma de posición. Una ética nunca es neutral, es una evaluación acerca de algo que consideramos bueno o malo. Y debido a la sociedad en la que vivimos, dicha evaluación es una necesidad tanto filosófica como política. En el presente ensayo esta ética consistirá en esbozar un “*diagnóstico del agenciamiento técnico-informático*”.

Buscaremos hacer una valoración de nuestro presente, de la forma en la que son organizados los flujos en la actualidad. Y, nos guste o no, no podemos separar nuestro presente de la informática. Pensar el presente es pensar la informática.

Pero, ¿pensar qué?. Proponemos una posible respuesta: **Pensar lo que nos afecta**. Quizás en esa pregunta se encuentre el camino para toda ética, toda política, toda estética: **¿Qué nos afecta? ¿Cómo nos afecta?**

En el ensayo que viene a continuación, intentaremos dar cuenta de un cuerpo social - expresado en cierto tipo de informática- **que a nuestro entender, nos afecta de manera triste**. Nos afecta disminuyendo nuestras potencias y devenires, esclavizándonos, fijándonos, clavándonos a la pared. Y todo esto siguiendo una lógica comercial tecno-neoliberal.

Ahora bien, intentaremos denunciar este agenciamiento socio-técnico esclavizante, pero no caeremos tampoco en las apresuradas y toscas soluciones de los tecnofóbicos.

Ante ésta realidad no faltan las perspectivas tecnofóbicas que proponen con aires mesiánicos, que el problema está en la tecnología y la solución sería eliminar por completo, o al menos en lo máximo posible, la informática de nuestras vidas.

Esa posición no es solo inútil e imposible, sino también incorrecta. No se trata de las tecnologías tomadas de manera aislada, sino del cuerpo social que éstas expresan. Todo agenciamiento o fenómeno técnico es expresión de un cuerpo social. Son como dos pliegues inseparables de una misma realidad. Si intentamos eliminar el pliegue técnico (la informática), pero sin modificar el cuerpo social que se expresa en él, nada cambiará.

De lo que se trata entonces, es de buscar una nueva manera de agenciar, de fusionar y recomponer heterogeneidades, de modo que pueda emerger un nuevo tipo de informática. Una informática que sea expresión de una lógica social que en lugar de fijarnos y enfermarnos, aumente nuestros devenires y nos dé salud.

Concebimos la filosofía como una disciplina con dos principales tareas.

1-La primera de ellas, de índole nietzscheana, está en relación con la idea de lxs filósofxs como **“médicxs de la cultura”**. Desde esta perspectiva, la filosofía se encargaría de **diagnosticar la enfermedad y posible salud de su época**.

2-La segunda de ellas, de índole deleuzeana, es la **creación de conceptos**. Como bien lo plantearon Deleuze y Guattari (1993), los conceptos son creados para enfrentar un *problema*, y son a su vez los problemas los que nos fuerzan a pensar. En nuestro caso, el problema o la “violencia” que nos ha forzado a pensar, es la de **un cuerpo social que ha fagocitado las tecnologías digitales que le son funcionales a la lógica comercial y de control tecno-neoliberal**. Como respuesta filosófica para enfrentar dicho problema, propondremos los conceptos de **“AGENCIAMIENTO TÉCNICO-**

INFORMÁTICO” e “INFORMÁTICA TRISTE” para intentar *hacer pensables* las fuerzas que afectan a nuestro presente informatizado.

Quien hace filosofía, **hace artesanía de conceptos**, intenta crear las condiciones de posibilidad para el abordaje de una problemática. Esta tarea no es menor. Un problema mal conceptualizado o sin la creación de conceptos que ayuden a pensarlo, será un problema mal resuelto.

2. Consideraciones metodológicas: Clínica, Mapa y Concepto

El objetivo principal del siguiente ensayo será el de esbozar un diagnóstico ético de nuestro presente informatizado. Procuraremos dar cuenta de que en la actualidad nos encontramos ante un tipo de informática que es expresión de un agenciamiento (ya explicaremos la palabra) cuya lógica no hace más que fijarnos, disminuir nuestras potencias y volvernos esclavos.

Creemos que nos encontramos dentro de un cuerpo social enfermo, aunque con una enfermedad un tanto dulce, sutil y cómoda, muy difícil de detectar. Nace entonces la necesidad de hacer pensable dicho cuerpo social enfermo y su lógica interna. Por estas razones propondremos entender nuestra metodología como una **“Clínica”**, en tanto nos comportaremos como filósofxs-médicxs en el diagnóstico de una enfermedad y la **búsqueda de una salud**.

Para realizar nuestra clínica nos propondremos trazar cuatro “mapas”

El sentido en el que entenderemos el concepto de “mapa” está más bien ligado a su uso cotidiano. Utilizamos los mapas en nuestro día a día para orientarnos en una dirección, para saber qué camino tomar para llegar a nuestro destino. En este sentido, nuestros cuatro mapas y los conceptos que de ellos emerjan, son los que nos mostrarán la dirección a tomar, el camino para llegar al destino que nos hemos propuesto (nuestro diagnóstico).

A su vez, si vemos un mapa, encontramos que en este hay un constante entrecruzamiento de líneas. Por esta razón parte de nuestra forma de proceder en dichos mapas consistirá en los posible entrecruzamientos, encuentros y fusiones entre diferentes teorías y pensadorxs.

Brevemente adelantaremos los cuatro mapas que se desarrollarán en nuestras indagaciones:

1.Mapa ético: Este resultará de los encuentros trazados a partir de Deleuze y Spinoza. Los conceptos-guía obtenidos aquí serán los de: “diagnóstico”, “evaluación”, “enfermedad”, “salud”, “alegría” y (principalmente), “tristeza”. A partir de esto, ***intentaremos plantear que la tarea de un diagnóstico ético consiste en la evaluación del valor de las fuerzas que afectan a un cuerpo, pudiendo ser dichos valores la alegría o la tristeza.***

La elección de estas filosofías para elaborar nuestro mapa ético, se debe a que nuestras intenciones no son deontológicas (es decir, no nos interesa establecer normas). La ética informática suele ser presentada meramente como una ética profesional o como un código deontológico para el correcto uso y desarrollo de la informática (Wecker y Adeney, 2000). Esas no son nuestras intenciones. No pretendemos dar una lista de normas a seguir, sino más bien diagnosticar las fuerzas que afectan a nuestro cuerpo social informatizado, la enfermedad que lo configura y su posible salud. En este sentido la triada Deleuze-Nietzsche-Spinoza será de gran utilidad.

En este tránsito de producir encontraremos también que puede pensarse como malo (es decir, triste) a todo aquello que nos “fije” o “inmovilice” (Deleuze, 2006, p.63)

Esto será fundamental para nosotros, en tanto intentaremos demostrar que existe un tipo de informática que es expresión de un agenciamiento cuya lógica busca fijarnos e inmovilizarnos en forma de datos, **para producir un *PERFIL*.**

2- Mapa Técnico: Este resultará de la unión trazada entre los escritos sobre la técnica de Gilles Deleuze junto a Claire Parnet y la tradición anglosajona-española conocida como los “Estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad” (CTS). Como resultado de este mapa obtendremos ciertas herramientas metodológicas y, principalmente, el concepto-guía de **“agenciamiento técnico-informático”** creado por nosotros. Este concepto será el que nos ayude a hacer pensable el cuerpo social a diagnosticar.

3.Mapa Sintomatológico: Todo médico accede a un cuerpo enfermo por medio de sus síntomas. Aquí tomaremos como síntomas los actos creativos de cierto movimiento hacktivista conocido como lxs “Cypherpunks”. De la “cartografía” (ya que hablamos de mapas) trazada entre diversos textos de dichos hackers (en los cuales expresan la *necesidad* de sus inventos) obtendremos los conceptos-guía de: “Vigilancia”, “Control”, “Perfil” y “Plataforma”. Estos conceptos nos ayudaran para escoger el camino a seguir en el siguiente mapa.

4. Mapa Lógico En base al resultado obtenido en la sintomatología, en esta última parte elegiremos profundizar en los estudios de Deleuze sobre la *Sociedad de Control* y ciertos elementos foucaultianos sobre el neoliberalismo. En este mapa es donde podremos finalizar nuestro diagnóstico. Siguiendo la concepción de la filosofía como un trabajo de artesanía con conceptos, el resultado de nuestro diagnóstico consistirá en la creación del concepto que da nombre a al presente ensayo “Informática Triste”. Dicho concepto nos ayudará a hacer pensable la lógica enferma que, a nuestro parecer, caracteriza a nuestro cuerpo social. Vale aclarar que entendemos por “lógica” a un cierto tipo de funcionamiento.

3. MAPA ÉTICO.

3.1 ¿Ética informática? Un antecedente.

Hablar de un diagnóstico *ético* de nuestra sociedad informatizada nos obliga a hacer algunos apuntes previos acerca de lo que se suele entender por “ética informática”. Para esto es menester hacer mención de ciertos antecedentes clásicos en la materia.

Según Deborah Johnson (2011) el concepto de “Ética Informática” nace, al menos en filosofía, el 1985 con el ensayo de James Moor: *Whats is computer etichs?*, texto que hemos traducido íntegramente y **puede descargarse gratuitamente en el link o QR que aparece a pie de página** ¹.

Cuando James Moor dicho ensayo las tecnologías digitales representaban una gran novedad que descolocaba a los seres humanos acerca de cómo comportarse y dirigir sus acciones. Por esta razón Moor se concentró en plantear qué, gracias a la informática, habían aparecido *nuevos problemas* que aún no tenían una respuesta legal o ética. Es decir, la informática nos dejaba vacíos legales o de comportamiento que había que llenar. No había leyes, por ejemplo, con respecto a la naturaleza del software. En palabras de Moor:

1 <https://lamaquinasedesvia.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/06/c2bfque-es-la-etica-informatica-james-moor-2025.pdf>

Un típico problema en la ética informática surge debido a que hay un vacío de políticas sobre como las computadoras deben ser usadas. Las computadoras nos proporcionan nuevas capacidades y éstas a su vez proveen de nuevas opciones para la acción. A menudo no existen políticas para estas situaciones o existen políticas que parecen ser inadecuadas (Moor 1985, p.191 [La traducción es nuestra]) ¹⁷

De este modo la tarea central de una “ética informática” sería según Moor la de llenar dichos vacíos legales y formular políticas para dirigir las acciones humanas en torno a las tecnologías digitales:

Desde mi punto de vista la ética informática es el análisis de la naturaleza e impacto social de las tecnologías informáticas y la correspondiente formulación y justificación de políticas para un uso ético de estas tecnologías (...) Una tarea central de la ética informática es determinar que debemos hacer en estos casos y formular políticas que guíen nuestras acciones. (Moor, 1985, p.191 [La traducción es nuestra])

Si bien consideramos que este texto tiene un gran valor histórico como antecedente por su carácter fundacional, creemos necesario hacer tres distinciones de carácter filosófico por las cuales no seguiremos -ni podemos seguir- en este ensayo el programa planteado por Moor:

1- Desde nuestra perspectiva creemos que la recién mencionada definición de “ética informática” en realidad no remite tanto a una tarea estrictamente filosófica (como la que pretendemos llevar a cabo) sino más bien a lo que hoy en día conocemos como *derecho informático*. En realidad ha día de hoy es dicha rama del derecho (y no la filosofía) la que se encarga propiamente de llenar vacíos legales (aunque con tantos algoritmos, términos de uso que si o si debes aceptar para utilizar un software y cookies los vacíos con cada vez menos) Obviamente es más que entendible dicha posición en la

época de Moor, ya que el derecho informático como tal aún no existía en profundidad. No obstante seguir manteniendo dicha confusión a día de hoy sería un error para nosotros.

2- Las problemáticas éticas (¿o más bien legales?) de la informática en el texto de Moor parten de la *novedad* de la informática. Ahora bien, las tecnologías informáticas ya no son una novedad. No es su carácter “nuevo” lo que necesariamente nos *afecta*. En este sentido la misma Deborah Johnson ha notado la limitación del planteamiento de Moor. Según Johnson las consideraciones de Moor más que a una “ética informática” responderían a una “ética de las nuevas tecnologías”. A su vez agrega:

El punto de atención se centra en una sola etapa del ciclo de vida de una tecnología, el momento en que se introduce por primera vez. Esto nos deja ciegos ante otras etapas, especialmente las que tienen que ver con el rol de las tecnologías de la información a la hora de constituir el mundo social (Johnson, 2011, p. 22)

Estas palabras de la filósofa estadounidense son fundamentales. **Si nos concentráramos únicamente en la “novedad” de la informática, quedaríamos ciegos ante la actual etapa en la cual vivimos, donde el problema por excelencia no es necesariamente su carácter novedoso, sino el hecho de que esta tecnología organiza nuestro mundo social.** En este sentido Deborah Johnson se encuentra mucho más cercana a las problemáticas estudiadas por Eric Sadin en lo que refiere a la “administración o gestión algorítmica del presente” (Sadin, 2018)

Obviamente tampoco no estamos en contra de la formulación de códigos de conducta o normas o leyes para regular la informática, al contrario, estamos a favor de eso. A lo que nos referimos es a que *no es esa* la tarea de lx filósofx como *médicx de la cultura* (Nietzsche, 2014, 85-94). Nuestra tarea no es establecer normas para aplicar. Mucho menos aún decirles a los informáticos como trabajar. Nada de eso nos compete. **Nuestra tarea es el diagnóstico del agencimiento técnico-informático en tanto cuerpo enfermo. El diagnóstico de las fuerzas que afectan a nuestro cuerpo social.** Y, a fin de cuentas, se trata de un diagnóstico de nuestro presente *sin más*. Si hablamos de “informática” no es

porque nos interese normatizar el uso de la informática, sino porque nuestro presente es un *presente informatizado*.

Ahora bien, cabe aclarar que esta primera parte de nuestro ensayo es de carácter netamente filosófico (más adelante nos tomaremos prestadas herramientas de la sociología, el periodismo y el trabajo de archivo) en tanto el resultado que buscamos tiene un carácter *ético* (*siendo la “ética”*, al menos por el momento, una disciplina estrictamente filosófica). ¿Y en qué sentido hablamos de un diagnóstico “ético”? Para eso será necesario pasar brevemente Baruch Spinoza y Deleuze.

3. 2. Tristeza y Alegría

Conocidos son los estudios de Gilles Deleuze sobre la ética de Baruch Spinoza. En dichos trabajos nos recuerda que Spinoza propone a los filósofos un nuevo modelo ético: **el cuerpo**. Pero no se trata de cualquier aspecto del cuerpo, sino de aquello que ***puede, sus potencias*** (Deleuze, 2006, p. 27).

Ahora bien el estudio de dichas potencias se llevará a cabo en base al modo en que los cuerpos se relacionan y como estos se *afectan*. En palabras de Spinoza:

Por afectos entiendo las afecciones del cuerpo por las cuales la **potencia de obrar del cuerpo mismo es aumentada o disminuida**, favorecida o reprimida...(Spinoza, III, def 3 [Las negritas son nuestras])

Dichas afecciones de un cuerpo (el aumento o disminución de su potencia de obrar) son expuesto por expuestas por Baruch Spinoza (1632-1677) en términos de “alegría” y “tristeza”, en la sección titulada “Definiciones de los Afectos”, de su famoso libro “*La ética Demostrada al Modo Geométrico*”

En primer lugar define la *alegría*:

La *alegría* es la transición del hombre de una menor a una mayor perfección (III, def.af. II)

Por el contrario entenderá por *tristeza* lo siguiente

La *tristeza* es la transición del hombre de una mayor a una menor perfección (III, def.af. III)

A continuación Spinoza asocia directamente dichos afectos (variación de una perfección a otra) de alegría y tristeza con lo mencionado anteriormente con respecto al aumento o disminución de las potencias (podemos entender “potencia” como fuerza vital, aunque quizás no sea la mejor traducción). Veamos lo que dice con respecto a la tristeza:

...el afecto de la tristeza es un acto, y por esta razón no puede ser otro que el acto de pasar a una menor perfección, esto es, el acto por el cual **es disminuida o reprimida la potencia de obrar del hombre** (III, def.af, exp [Las negritas son nuestras])

Alegría es entonces toda afección del cuerpo (afecto) que *augmente* nuestra potencia de obrar. ***Tristeza*** toda afección del cuerpo (afecto) que *disminuya* nuestra potencia de obrar. Como bien lo explica Deleuze, esta dualidad puede explicarse en términos de “**bueno**” y “**malo**”, siendo “malo” todo aquello que nos haga impotentes o esclavos:

“...se llamará <<bueno>> (o libre o razonable o fuerte) a quien, en lo que esté en su mano, se esfuerce en organizar los

encuentros, unirse a lo que conviene a su naturaleza, componer su relación con relaciones combinables y, de este modo, **aumentar su potencia**. Pues la bondad es cosa del dinamismo, de la potencia y la composición de potencias. Se llamará

<<**malo**>> o **esclavo, débil**, o insensato, a quien se lance a la ruleta de los encuentro conformándose con sufrir los efectos, sin que esto acalle sus quejas y acusaciones cada vez que el efecto sufrido se muestre contrario y le revele su propia **impotencia**” (Deleuze, 2006, p. 33 [Las negritas son nuestras])

En nuestro caso dicho “valor” de las fuerzas a evaluar serán la *alegría* o la *tristeza*. Trazando líneas entre Deleuze y Spinoza lo “malo” correspondería a la “tristeza”, mientras que lo “bueno” a la “alegría”.

En base a esto podemos proponer algo es fundamental en tanto aparece un nuevo concepto que entra dentro del campo de lo “malo”: el de **enfermedad**.

El hecho de que lo “enfermo” se pueda agrupar dentro de lo “malo” en la ética que estamos explorando junto con lo “débil” o “impotente”, es fundamental para nuestras indagaciones. **Esto es así en tanto sostendremos que un cuerpo social que nos vuelve impotentes y esclavos debe considerarse un cuerpo enfermo.**

Y si algo sabemos es que las enfermedades (así como los adicciones) fijan e inmovilizan a las personas. En palabras de Deleuze:

Un modo existente se define por un determinado poder de afección (...) Cuando se encuentra con otro modo, puede suceder que este le sea “bueno”, es decir, que se **componga** con él, o por el contrario le descomponga y le sea “malo”; en el primer caso, el modo existente pasa a una perfección más grande. Según el caso, se dice que su potencia de acción o fuerza de existir aumenta o disminuye, puesto que la potencia del otro modo se añade a la suya, o por el contrario se le **sustraе, la inmoviliza y fija**. (Deleuze, 2006, p.63 [Las negritas son nuestras])

Para terminar con esta breve composición, podemos recordar las siguientes palabras de Nietzsche en las cuales lo “malo” aparece en términos de “debilidad” al igual que lo “triste” en Spinoza, del mismo modo que todo lo bueno aparece como el aumento de una potencia:

¿Que es bueno?- Todo lo que eleva el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo en el hombre. ¿Qué es malo?- Todo lo que procede de la debilidad.
(Nietzsche,2007, p.32)

A partir de esto que estamos exponiendo, es que proponemos que nuestra forma de llevar a cabo una ética informática, no será imponiendo normas, sino analizando la salud de nuestro gran *Socius*, nuestro cuerpo informático. Detectando si en él prevalecen rangos de tristeza (malo) o alegría (bueno).

4. Mapa Técnico: Deleuze, Parnet y los CTS

En tanto nuestras preocupaciones éticas están dirigidas hacia un fenómeno atravesado por la informática, será necesario esbozar una cierta filosofía de la técnica ⁷ que nos sea útil para nuestros indagaciones.

Lograremos esto gracias al mapa creado a partir de la composición entre dos pensamientos aparentemente diferentes, pero altamente *composibles*, como lo son los escritos sobre la técnica de Gilles Deleuze y la tradición anglosajona-española de los Estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). Sobre este mapa llevaremos a cabo la creación de un concepto que nos permita hacer pensable nuestro objeto de estudio, un cuerpo social al que consideramos *enfermo*. Dicho concepto será el de **“agenciamiento técnico-informático”**.

Podemos justificar la elección de dichas epistemologías en dos ítems:

Los CTS nacen a finales de los años 60 en los círculos académicos estadounidenses como el MIT (Massachusetts Institute of Technology), con el fin de combatir la imagen “purista” de la ciencia y la tecnología que considera que las mismas se desarrollan de manera independiente a la sociedad; imagen que a su vez define a la tecnología como mera *ciencia aplicada* (Aibar, 2002)

Tanto la filósofa estadounidense Deborah Johnson (2011) como el filósofo español Eduard Aibar (2002) resumen los preceptos básicos de los CTS en los siguientes tópicos:

-Rechazo al determinismo tecnológico: Veremos que se puede entender como “determinismo tecnológico” a aquellas perspectivas que sostienen dos principales posiciones con respecto a la relación tecnología-sociedad. La primera de estas posiciones es que tecnologías se desarrollan *independientemente* de factores sociales. La segunda es que que las tecnologías determinan a la sociedad. Por el contrario, la perspectiva de los CTS entiende que en el carácter y la dirección del desarrollo tecnológico influyen un amplio rango de factores sociales y que tecnología y sociedad se co-producen.

-Rechazo a la tecnología como mero objeto material: No se concibe a la tecnología como meros artefactos o productos materiales. La tecnología es un producto social y la

existen en ella la confluencia de factores políticos, éticos y económicos que no se limitan lo estrictamente científico o materias (Sería como analizar la peligrosidad del tabaco únicamente haciendo una observación con un microscopio, olvidando que el tabaco está diseñado para fumar y eso produce cáncer y muerte). Un objeto material no tiene utilidad a menos que se inserte en prácticas sociales.

-Rechazo a la tecnología como neutral. Pensar en la tecnología como infundida de valor: La tecnología no es neutral. Su creación responde a valores políticos y económicos. Las tecnologías no pueden funcionar o existir sin unos arreglos sociales determinados; la adopción de una tecnología en particular significa la adopción de un orden social asociado a ella.

4.1 Los aportes de Langdon Winner

Con respecto a este último punto son conocidas las consideraciones de **Langdon Winner**, quien ha escrito el famoso ensayo titulado ***“¿Tienen política los artefactos?”*** (1983) precursor, entre otras cosas, por su crítica al determinismo tecnológico. El pensador presenta en dicho texto dos puntos de vista desde el cual ciertas tecnologías pueden considerarse “políticas”:

1) El primer punto de vista consiste en casos donde la invención, diseño y preparación de un determinado instrumento o sistema técnico se convierten en un medio para alcanzar un determinado fin de carácter político dentro de una comunidad.

Uno de los ejemplos que presenta es el de un arquitecto norteamericano que diseñó puentes de baja altura para que los autobuses no pudieran entrar a las playas más exclusivas de Long Island y así evitar que las personas de clase media-baja y los afroamericanos “invadieran” su zona de confort. Aquí un producto técnico es desarrollado con el fin de cumplir objetivos racistas y clasistas.

2) El segundo hace referencia a tecnologías que para Winner que son inherentemente políticas. Más específicamente se refiere a tecnologías que son “compatibles” con

ciertos tipos de relaciones sociales. Aquí Winner propone, por ejemplo, que las tecnologías nucleares son compatibles con una organización social de tipo jerarquizada, mientras que tecnologías como las que producen energía eólica son más compatibles con una organización democrática.

4.2 Agenciamiento

Ahora bien, **¿en qué medida se puede componer esto con el pensamiento de Gilles Deleuze?** Aquí jugará un papel fundamental el concepto de **“AGENCIAMIENTO”** como eje compositivo de las relaciones que proponemos. Le tengamos paciencia a la palabra “agenciamiento”, ya que es mucho más sencilla de lo que parece (al menos en la manera que la utilizaremos aquí).

En su libro *Diálogos* (2013) co-escrito con Claire Parnet, los pensadores franceses exponen sus pensamientos en torno al **agenciamiento y su relación con la tecnología.**

Según Deleuze y Parnet:

Un **agenciamiento** es una multiplicidad que comporta muchos **términos heterogéneos, y que establece uniones, relaciones entre ellos, a través de edades, de sexos y de reinos** -a través de diferentes naturalezas. La única unidad del agenciamiento es de **co- funcionamiento...** (Deleuze y Parnet, 2013, p. 79 [Las negritas son nuestras])

Como ejemplo lxs autores mencionan el agenciamiento HOMBRE-CABALLO-ESTRIBO. Cuando vemos a un hombre montado en un caballo y apoyado por estribos estamos ante un agenciamiento, una fusión, un co-funcionamiento. En este contexto, Deleuze y Parnet realizan una fuerte crítica a las teorías de Lynn White, quien llegó a proponer que fue estribo el que llevó al surgimiento de la sociedad feudal, representando así un caso extremo de “determinismo tecnológico” (2013, p.80). Ahora bien, en los autores representativos de los CTS que hemos mencionado, encontraremos la misma

crítica a los mismos estudios de White. Tanto Eduard Aibar como Deborah Johnson también hacen referencia a estudios de White como ejemplo extremo de determinismo tecnológico que debe ser rechazado. En total consonancia con los CTS, Deleuze y Parnet plantearán que un agenciamiento nunca es únicamente tecnológico, no puede ser una tecnología la que le dé forma a una sociedad, sino a la inversa. Una tecnología *presupone* siempre un tipo de sociedad (*de la misma forma que las plataformas digitales presuponen el tecnoliberalismo, sin el segundo no existirían las primeras*) y es dicho tipo de sociedad la que le dará o no despliegue a una tecnología. (Deleuze y Parnet, 2013, p. 80).

Como podemos ver, tanto en Deleuze y Parnet como en los CTS se establecen los principios de un rechazo radical a las interpretaciones deterministas y puristas de la tecnología. Para ambos el fenómeno *técnico* presupone siempre un tipo de sociedad previa que lo hace posible. A su vez nos dan una pista de lo que -podríamos decir sencillamente- es un agenciamiento: ***una fusión de realidades heterogéneas (radicalmente distintas)***

4.3 El agenciamiento técnico-informático

¿Por qué elegimos justamente estos dos pensamientos (Deleuze-Parnet y los CTS) para crear el mapa técnico de este escrito?. Esto nos lleva al siguiente punto .

El interés filosófico hacia la informática – al menos en la región donde esto se escribe- supo estar concentrado en cuestiones principalmente científicas y su investigación limitada a ser un apéndice de la gnoseología (la teoría del conocimiento), la filosofía de la ciencia o la filosofía de la mente. Pero como bien lo ha indicado Javier Echeverría (2003) en fenómeno técnico hay tanto valores científicos, como no-científicos que también necesitan ser estudiados. Sadin señala el hecho de que hemos delegado cada vez más decisiones a las tecnologías digitales (hoy en día esto es más que evidente con las IAs generativas, tipo ChatGPT), de modo que éstas administran nuestra existencia en la actualidad (Sadin, 2018). Esta realidad, y las problemáticas que conlleva, no son únicamente de carácter científico, sino también de índole psico-social.

Para pensar mejor este problema llevaremos a cabo la creación de un concepto que identifique el cuerpo social cuya salud hay que analizar. Nos referimos al concepto de **“AGENCIAMIENTO TÉCNICO-INFORMÁTICO”**. Si bien un “agenciamiento” fusiona muchas realidades de distinto orden, decidimos darle el nombre del principal “nodo” o “medio” que los amalgama a todos: una fusión de infinitas realidades a las que se le ha da dado el nombre de “Informática”. Agregamos también la noción de “Técnico”, en un sentido similar (aunque no idéntico) al propuesto por el filósofo Jacques Ellul, según el cual la “Técnica” no es simplemente un conjunto de aparatos, sino el entorno mismo, la “sustancia” que organiza nuestras vidas.

Con este concepto nos referimos entonces a ese gigante cuerpo, a ese amasijo de realidades que van desde la tierra, el aire, mis ideas, tus ideas, la electricidad, el amor, el sexo, el dinero, la envidia, el silencio, la risa, el llanto, y un infinito etcétera, todos ellos gestionados – desde lo más pequeño hasta lo más gigantesco- por la informática.

El mapa técnico es entonces esencial para nuestras indagaciones por las siguientes razones:

-Nos brinda uno de los principales supuestos filosóficos de nuestras indagaciones: **las tecnologías no son neutrales. Siempre están imbuidas de valores y solo son posibles gracias a ciertos valores, de los cuales son su expresión.** Esto nos habilita para proponer hablar de “tristeza” (valor Spinoziano) en relación un agenciamiento donde su principal componente es una tecnología.

-Si nos interesa estudiar un fenómeno informático y queremos hacer una evaluación ética del mismo , **no debemos limitarnos a estudiar un artefacto o serie de artefactos, sino el agenciamiento que conforma, es decir de las fusiones de las que forma parte: valores, financiamiento, intereses, etc...** En síntesis, **no limitarnos a estudiar el objeto técnico en sí, sino la sociedad que lo hace posible.**

-Como complemento a lo recién mencionado, se nos suma una herramienta metodológica: estudiando una realidad técnica (una computadora, un celular, las Redes), podemos acceder al funcionamiento social que la hizo posible. Esto será fundamental también en nuestro *mapa lógico*, ya que allí estudiando el funcionamiento algorítmico de las Plataformas Publicitarias (Google, Instagram, etc.) podremos acceder a la lógica del cuerpo social que lo hizo posible.

5. Mapa Sintomatológico

En el mapa anterior hemos creado el concepto de *agenciamiento técnico-informático* para delimitar el fenómeno a diagnosticar. Ahora bien, unx médicx o enfermerx accede a una enfermedad solamente a partir de los *síntomas*. Por lo tanto, será necesario captar los síntomas que nos permitan acceder a nuestro *agenciamiento técnico-informático* en tanto cuerpo enfermo.

Como los otros mapas, éste concluirá con una serie de conceptos que nos guiarán como flechas en el mapa. A partir de los escritos de nuestros hackers² encontraremos tres conceptos principales: “Vigilancia”, “Control” y “Perfil”. En íntima relación con dichos conceptos, aparecerá en los escritos Cypherpunks la mención a plataformas publicitarias como Google, cosa que también será fundamental más adelante.

En síntesis, el hallazgo de estos conceptos en el *mapa sintomatológico* son los que nos indicarán el camino a elegir para el siguiente mapa, el *mapa lógico*.

2 Lamentablemente el concepto de “hacker” en muchos ámbitos tiene un sentido malo, asociándolo con criminales. Sin embargo dentro de dicha cultura el término “hacker” no hace referencia necesariamente a actos criminales, sino a **entusiastas de la informática apasionados por resolver problemas**. Esto lo explica muy bien el filósofo finlandés Pekka Himanen en su libro “La ética hacker y el espíritu de la era de la información” (2004)

5.1 Lxs Cypherpunks

Los “síntomas” que hemos tomado para nuestra indagación, son los testimonios y escritos de personas muy concretas. Así como una gripe puede ser expresión de una infección, un testimonio, una queja, un texto, pueden ser un síntoma de un cuerpo social enfermo. Más específicamente nos concentraremos ciertos actos creativos hackers, *en concreto a lo referente a la filosofía **Cypherpunk***³, un movimiento hacktivista que busca desarrollar criptografía informática con fines políticos. Con esto queremos decir que no se trata de meros informáticos, sino también ensayistas que -además de crear software- han teorizado sobre su trabajo y son dichos ensayos (más que sus creaciones tecnológicas) los que tendremos en cuenta como síntomas de nuestro agenciamiento técnico-informático.

Lxs cypherpunks no son un grupo restringido con miembros específicos. La noción remite más bien a una filosofía adoptada por diferentes comunidades de informáticos y una forma de percibir el mundo digital contemporáneo y sus peligros.

En términos generales todos estos actos creativos cypherpunks, comparten el activismo por el cifrado informático y proponen la urgente necesidad política de implementarlo para proteger la privacidad de las personas. Se entiende por “cifrado informático” o “encriptación informática” a toda operación algorítmica que puede proteger un archivo haciéndolo inaccesible para quien no posea las claves específicas para descifrarlo.

Se cree que el concepto de Cypherpunk fue acuñado a principios de los años 80 por Jude Milhon, también conocida como St. Jude, programadora feminista y militante de los derechos civiles. Esta activista concibió al movimiento cypherpunk como una *guerrilla dentro de la guerra por más encriptación*. El concepto es una composición entre “Cypher”, que en inglés hace referencia a la encriptación o cifrado informático; y “Punk”, que engloba en términos generales todo tipo de resistencia política o desobediencia civil. (No confundir “CypherPunk” con “CyberPunk”)

3 En ocasiones suele traducirse el concepto de “Cypher-punk” como “Cripto-Punk”. Sin embargo preferimos mantener el concepto original en Inglés, ya que hoy en día la palabra “Cripto” suele asociarse al ámbito de las criptomonedas como Bitcoin, y eso no tiene que ver específicamente con lo que estamos hablando.

El concepto creado por Milhon y el hecho de que hable de una “guerrilla”, ya nos comienza a indicar que este movimiento se crea a partir de cierta necesidad *política* de desarrollar tecnologías de cifrado informático para resguardar la privacidad.

5.2 El Manifiesto Cypherpunk

Tiempo después, a principios de la década del 90, el programador especialista en criptografía, Eric Huges escribiría *A Cypherpunk's Manifesto* (“Un manifiesto Cypherpunk”). En dicho manifiesto el hacker abogaría por el derecho de las personas a **“revelarse ante el mundo de manera selectiva”**. Es decir, que las personas tengan el poder de decidir cuándo mostrarse ante el mundo y cuando no (Hudges, 2004, p. 95). No obstante Huges ya entreveía que con la forma en la que funcionaban ciertos servicios informáticos de esa época, dicha selectividad no era posible:

Cuando le digo a mi proveedor de correo electrónico que quiero enviar y recibir mensajes, no hace falta que mi proveedor sepa a quien le estoy escribiendo o qué le digo o lo que otros me dicen a mí; mi proveedor sólo tiene que saber a dónde tiene que enviar los mensajes y cuánto le debo por el servicio (...) **Aquí yo no puedo descubrirme a mí mismo selectivamente; yo siempre tengo que descubrirme.** (Hudges, 2004, p.96 [Las negritas son nuestras])

Hudges entiende que la única forma de conseguir selectividad en la manera de mostrarse ante el mundo en una sociedad informatizada es mediante la *criptografía* y esto impulsa a lxs Cypherpunks (Hudges, 2004, p. 97)

De la breve pero contundente cita de Eric Huges se pueden obtener dos consideraciones de suma importancia.

En primer lugar una **definición de “privacidad”** mucho más compleja e interesante que la que manejamos día a día. ***Privacidad no consiste en mantener todo en secreto u oculto, sino en***

tener la capacidad de seleccionar libremente y selectivamente aquello que quiero mostrar de mi persona y aquello que no quiero mostrar.

En segundo lugar Huges señala que **con cierto funcionamiento de la informática actual uno “No puede” mostrarse de manera selectiva.** Esto se debe a que casi todas nuestras acciones (queramos o no) están siendo registradas por un dispositivo informático. Ese **“Yo no puedo”**, en palabras de Spinoza y Deleuze se pueden traducir sin duda en términos de **“Impotencia”**. Por lo tanto, también se puede traducir en términos de **“Tristeza” o “Malo”**.

5.3 PGP (Pretty Good Privacy)

A finales de los 90 otro programador, **Phil Zimmerman**, llevó a cabo un acto creativo informático fundamental para el pensamiento Cypherpunk. **Este programador diseñó “PGP”** (*“privacidad bastante buena, por sus siglas en inglés*), un programa cuya finalidad es proteger información distribuida por Internet mediante criptografía de clave pública. Esto representó un hito en el desarrollo y democratización de la criptografía, debido a que, además de ser muy eficiente, lo publicó de manera libre y gratuita. Pero a este software, Zimmerman lo acompañó **con un manifiesto titulado “Porqué escribí PGP”**.

En dicho texto Zimmerman se esfuerza por diagnosticar el funcionamiento de los servicios de Internet de su época, sus peligros y por ende, la necesidad que lo impulsó a diseñar PGP:

Pero con la llegada de la era de la información, empezando con la invención del teléfono, todo ha cambiado. Hoy la mayoría de nuestras conversaciones están conducidas de manera electrónica. **Esto permite que nuestras conversaciones más íntimas sean expuestas sin nuestro consentimiento. Cualquiera puede intervenir con un radio las llamadas de teléfonos celulares. El correo electrónico, que se envía a través de Internet, no es más seguro que las llamadas de teléfonos celulares.** El correo electrónico está reemplazando

rápidamente al correo postal, convirtiéndose en la norma para todos, no en la novedad que era en el pasado. Y el correo electrónico se puede digitalizar de manera rutinaria y automática para palabras claves interesantes, en una gran escala, sin que se detecte. Esto es como una red rastrera para pescar. (Zimmerman, 2001 [Las negritas son nuestras])

Las palabras de Zimmerman pueden parecer poco novedosas a día de hoy. Pero hay que aclarar que el texto fue escrito en 1999. Para contextualizar, podemos mencionar que Google llevaba solo un año en funcionamiento y aún no era la potencia que es hoy en día. Y notemos que Zimmerman se está refiriendo principalmente al e-mail. Imaginemos como esto ha empeorado con los complejos algoritmos e inteligencias artificiales que “administran” nuestra sociedad.

5.4 La red TOR

Ya en el nuevo milenio, en el año 2006, se crea uno de los softwares decisivos en lo que respecta a las ideas cypherpunks: **La red TOR**. Este software, cuyo nombre en inglés hace referencia a las siglas de “El enrutamiento cebolla”, fue creado para que los individuos puedan navegar en internet con total anonimato. Su nombre se debe a su modo de funcionamiento. En la red TOR el tráfico de datos del individuo es reenviado y cifrado varias veces por “capas” (de ahí lo de “cebolla”) de modo que no se puede saber con exactitud el dispositivo y localización desde la cual de la persona que está navegando, menos aún su identidad. En la página oficial de TOR se expresa la razón por la que se diseñó Este software:

En la década de los 90, la falta de seguridad en Internet y su capacidad para el seguimiento y la **vigilancia** se hicieron evidentes, y en 1995, David Goldschlag, Mike Reed y Paul Syverson, del US Naval Research Lab (NRL) se preguntaron si había alguna forma de crear conexiones de Internet que **no revelaran quién estaba hablando con quién, ni siquiera a alguien que pudiera monitorear la red**. Su respuesta fue crear y desplegar los primeros diseños de investigación y prototipos de enrutamiento de cebolla.

En este párrafo comienza a aparecer un concepto que se repetirá constantemente entre lxs cypherpunks: **Vigilancia**.

TOR es a día de hoy la única forma de navegar por el ciberespacio de manera totalmente anónima, sin ser *percibido* por cualquiera que pueda tener acceso a los servidores de Internet. Además resultó ser una herramienta muy efectiva en contextos de máxima vigilancia y censura como en la Primavera Árabe.

5.5 JULIAN ASSANGE

Un representante del movimiento Cypherpunk mucho más cercano a nuestros días y famoso mundialmente (al punto de convertirse en una figura icónica) es **Julian Assange**. Su principal creación informática es, sin duda alguna, **“WikiLeaks”** (Wiki-“Filtraciones”). Se trata de una plataforma creada en 2006, que difunde información clasificada o secreta de Estados y corporaciones con el fin de denunciar actividades **“poco éticas”** (en palabras del mismo Assange)⁴. Para acceder a dicha información clasificada WikiLeaks cuenta con informantes secretos voluntarios, cuya identidad es protegida con compleja criptografía.

Julian Assange se considera abiertamente como un **cypherpunk** y entiende que Wikileaks es una plataforma diseñada siguiendo las necesidades de dicho movimiento. Pero, como otros casos mencionados anteriormente, el hacker australiano **acompañó sus creaciones informáticas con ensayos y escritos de todo tipo fundamentando la necesidad de su invento**.

En su libro ***Cypherpunks: Freedom and the future of the Internet*** (2012) Assange escribe una introducción titulada **“Un llamamiento a las armas criptográficas”**. En dicho texto Assange expresa los motivos por los que creó WikiLeaks y la razón por la cual es necesaria la criptografía como “arma ético-política”. Sus palabras son bastante pesimistas:

El mundo no está descendiendo sino que está cayendo hacia una nueva distopía transaccional. Este cambio de ritmo no ha sido debidamente reconocido por fuera del ámbito de la seguridad

4- Citado en *Intrigas que conmovieron al mundo N°3: Los archivos Wikileaks*. Arte Gráfico Editorial.

nacional, sino que ha estado oculto a raíz de su confidencialidad, complejidad y envergadura. **Internet, nuestro mayor instrumento de emancipación, ha sido transformado en la más peligrosa herramienta del totalitarismo que hayamos visto. Internet es una amenaza para la civilización humana.** (Assange, 2012, p.15 [Las negritas son nuestras])

Luego de dar cuenta de que todos los datos de los individuos quedan registrados para siempre en grandes bases de datos (Assange, 2012, p.17), el hacker australiano intenta responder la pregunta abierta : *¿Qué hacer?* Para él, como para todos lxs cypherpunks, la respuesta está (como buen cypher-punk) en la lucha contra la vigilancia y el control:

A medida que los Estados se fusionan con Internet y el futuro de nuestra civilización deviene en el futuro de Internet, estamos obligados a redefinir las relaciones de fuerza. Si no lo hacemos la universalidad de Internet convertirá a la humanidad en una enorme red de **vigilancia y control** en masa. Debemos dar una voz de alarma. Este libro es como **un grito del centinela en la noche.** (Assange, 2012, p.18 [Las negritas son nuestras])

Lo relevante de las palabras de Assange, en continuidad con lo planteado por el Proyecto TOR, son los conceptos de “**vigilancia**” y “**control**” para caracterizar al “**enemigo**”.

Al año siguiente de que Assange escribiera estas palabras, las denuncias de lxs cypherpunks se demostraron ciertas gracias a las revelaciones de otro gran hacker: Edward Snowden.

5.6 EDWARD SNOWDEN

Edward Snowden es un informático, ex empleado espía de la NSA (la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU) que en 2013 reveló a través de medios de comunicación oficiales la existencia de los programas de vigilancia masiva **PRISM y Xkeyscore**. El primero era un programa clandestino de vigilancia que realizaba la recogida masiva de comunicaciones procedentes de al menos nueve grandes compañías tecnológicas, entre

ellas Google, Facebook y Apple. El segundo, entre otras cosas, era un programa de la misma agencia capaz de interceptar correos electrónicos de manera masiva.

Todas las denuncias y advertencias que venían haciendo lxs **cypherpunks desde - al menos - la década del 80, se mostraron como una realidad indiscutible.**

Dato interesante: **Snowden pudo comunicarse de manera anónima con Glenn Greenwald (el periodista que lo ayudaría a difundir sus revelaciones) utilizando la tecnología PGP diseñada por el ya mencionado Zimmerman**

En 2019 Snowden publicó una autobiografía cuyo título ya es de por sí síntoma del funcionamiento del agenciamiento técnico-informático del que somos parte: ***Vigilancia Permanente***. En dicho libro el ex espía dedica un capítulo entero a la importancia de la encriptación.

Empieza manifestando que en informática **“eliminar” archivos no deja de ser una trampa**. Lo que las computadoras hacen es reescribir un espacio, pero siempre queda un registro en alguna parte del disco duro del archivo que creíamos eliminado. De modo que **si alguien logra acceder a nuestros dispositivos puede tener acceso incluso a los archivos que borramos voluntariamente**. De esta forma la encriptación se presenta nuevamente como la única protección realmente efectiva para cualquier tipo de vigilancia informática:

La eliminación es un sueño para el vigilante y una pesadilla para el vigilado, pero la **encriptación es una realidad para ambos, o debería serlo. Es la única verdadera protección frente a la vigilancia**. Si la totalidad de tu unidad de almacenamiento está encriptada, para empezar, tus adversarios no pueden hurgar en ella en busca de archivos eliminados ni de nada más, a no ser que dispongan de una clave de encriptación. Si todos los emails de tu bandeja de entrada están encriptados, **Google** no podrá leerlos para **generarte un perfil**, a no ser que disponga de la clave de encriptación. (Snowden, 2019, p. 360 [Las negritas son nuestras])

En este párrafo Snowden menciona un concepto fundamental que esboza la dirección de nuestra búsqueda, un picotazo en la ventana: **el perfil**. Nos posiciona la noción de “perfil” en consonancia con la de “**vigilancia**” y una plataforma publicitaria como **Google**, dándonos pistas para entender que estamos hablando de un tipo de vigilancia muy diferente al de las sociedades disciplinarias y **señalándonos a una plataforma publicitaria como “vigilante”**.

Algo a destacar de las revelaciones de Snowden es el hecho de sumar a las grandes empresas tecnológicas a la ecuación. Desde sus comienzos lxs cypherpunks intuyeron que dicho modo de funcionamiento denunciado requería de la participación de las empresas, pero sus preocupaciones **estaban a más bien dirigidas hacia cualquier organismo Estatal** (el poder ejecutivo, agencias secretas, policía, etc...). Sin embargo con Snowden quedó en claro que **este nuevo tipo de vigilancia no podría funcionar sin la participación de las grandes corporaciones tecnológicas**.

En este recorrido mediante los testimonios de lxs **Cypherpunks** encontramos los siguientes conceptos de vital importancia: “**Vigilancia**”, “**Control**” y “**Perfil**”. A su vez, esto nos indica un posible *lugar en el mapa* en el que emerge nuestro *problema*, hacia donde hay que “mirar”: **Las plataformas publicitarias como Google**.

Cabe aclarar que cuando se escriben estas palabras existe una explosión de las Inteligencias Artificiales Generativas, más específicamente el caso de los ChatBots (ChatGPT, Copilot, Claude, Llama, DeepSeek, etc.) Los avances con respecto a estas tecnologías son tan veloces que posiblemente para cuando leas esto cualquier información que podemos dar ya estará desactualizada. Sin embargo baste decir que los ChatBot (a los que llamamos simplemente “IA”, como si solamente éstas fueran inteligencias artificiales, mientras que existen miles de tipos de IA, como el mismo algoritmo de Youtube) no recopila únicamente información de Internet, sino también información íntima de nuestros dispositivos. Como bien lo explica la criminóloga experta en ciber-seguridad María Aperador, en ciertas versiones ChatGPT también recopilan información de nuestras conversaciones personales, como aquellas que tenemos por WhatsApp⁵. DeepSeek (chatbot chino) ha sido prohibido en Italia en el año 2025, ya que se sospecha que dicho software recopila todos los datos personales del “usuario” y van directo al gobierno chino.

5 https://www.youtube.com/watch?v=N9miYPy4N1E&list=PLXzHjIXC06ZZ6orrsbLb2u_ty1K0CQgI0&index=38

Como bien lo explica **Juan Brodersen**, periodista y docente especializado en ciberseguridad:

“Digan lo que digan en sus términos y condiciones, la información es procesada en un servidor ajeno, en la nube, y el usuario ya pierde control de cómo se manejen esos datos”⁶

Como decíamos, es muy posible que para cuando leas esto, estos ChatBots hayan modificado alguna de sus configuraciones o hayan sido reemplazados por otros. Sin embargo la naturaleza misma del crecimiento mismo de cualquier modelo de ChatBot que exista podrá perjudicar nuestra capacidad de *revelarnos de manera selectiva* ya que su mismo “avance” consiste en alimentarse de la máxima cantidad de información posible (más aún que las redes sociales) y sospechamos que nuestros datos íntimos no quedarán fuera. **No obstante cabe aclarar que el mundo de las Inteligencias Artificiales Generativas es demasiado amplio para el presente ensayo y nos concentraremos únicamente en el funcionamiento de las Plataformas Publicitarias.** Esto lo hacemos también respetando los diagnósticos de lxs cypherpunks recién mencionados, cuyas denuncias estaban dirigidas a las plataformas, por la época en la que escribieron.

No obstante mucho de lo que se hable de las plataformas (Google, Youtube, Instagram, etc.) con respecto a la privacidad **es completamente compatible con el recabamiento de datos que llevan a cabo las Inteligencias Artificiales Generativas** (como por ejemplo, la creación de un “Perfil”). Lo mismo sucede con en el mundo de los **sistemas operativos** – compatibles también con la lógica que estamos analizando- como Microsoft Windows o MacOs, **que también recopilan nuestros datos personales para la creación de dicho perfil.**

6 <https://tn.com.ar/tecno/novedades/2025/02/22/chatgpt-y-deepseek-un-especialista-afirmo-que-ambas-ia-son-un-peligro-para-los-datos-personales/>

5.7- PERFIL

Las creaciones criptográficas de lxs cypherpunks fueron llevadas a cabo por una necesidad en específico. **Si la criptografía es necesaria es porque, en primera instancia y en palabras de Huges, es cada vez más dificultoso (rozando a veces lo imposible) mostrarse de manera *selectiva* ante el mundo, de ahí los esfuerzos de PGP o TOR.**

Nos encontramos ante una sociedad, cuya lógica informática **posibilita que siempre tengamos que estar “descubiertos”, “expuestos”,** o en otras palabras, **siempre estemos *siendo percibidos*.** Quizás no “percibidos” siempre por una persona en específico, pero sí por un dispositivo informático que registra aquello que “mostramos” con nuestro cuerpo (ya sea mediante la voz, el movimiento, etc.) lo cual al fin y al cabo no deja de ser una forma de “percepción”.

Ya sea que se trate de nuestras comunicaciones o nuestra posición física, siempre hay alguien o algo que lo está registrando, generando un “perfil”.

Podríamos pensar de hecho que la sola existencia de lxs cypherpunks ya nos señala esta característica fundamental del de nuestro cuerpo, el agenciamiento técnico-informático. Es extremadamente complicado (por no decir casi imposible) ser parte de este cuerpo social sin ser percibido, registrado y captado por algún dispositivo informático. (Más aún un con la Inteligencia Artificial Generativa y el Internet de las Cosas). Se empieza a desvanecer eso que llaman “anonimato”. De lo contrario no existirían lxs cypherpunks.

Pero lxs cypherpunks nos señalan también otra cosa, el nombre del **“enemigo”**, los conceptos que caracterizan el funcionamiento de nuestro agenciamiento técnico-informático : ***Vigilancia y Control*.** Si la criptografía cypherpunk es necesaria es porque al interior de nuestro agenciamiento se ejerce un tipo de vigilancia en especial. **Pero una vigilancia que no tiene que ver con el encierro, no es la vigilancia del policía o el carcelero, sino una que se ejerce desde los mismos dispositivos informáticos en nuestros bolsillos, en nuestro hogar o al aire libre.**

En base a lo planteado aquí elegiremos, para llevar a cabo nuestro diagnóstico y seguir nuestro ***mapa lógico***, el programa abierto por Deleuze en su texto llamado ***Postdata***

sobre las Sociedades de Control (1995), el cual desarrollaremos en breve. En este sentido nuestra sintomatología ha sido fundamental para nosotros, ya que demuestra que la elección de este camino no es caprichosa. **Si elegimos los estudios de Deleuze sobre la “Sociedad de Control” como horizonte para nuestras indagaciones éticas, es justamente porque los actos creativos cypherpunks nos indicaron que la enfermedad que configura nuestro cuerpo social está en un modo muy particular de ejercer la vigilancia.**

Si la criptografía es *necesaria*, se debe a que constantemente se están registrando todos nuestros pasos y devenires y ya prácticamente **no podemos elegir cuando ser percibidos y cuando no.**

En otro tipo de palabras en el **agenciamiento socio-técnico actual, estamos perdiendo la potencia de *devenir-imperceptibles*.**

5.8 Devenir imperceptibles

Quisiéramos proponer el problema esbozado por lxs cypherpunks en términos del ya mencionado filósofo Gilles Deleuze. **Se ha vuelto cada vez más difícil *devenir imperceptible*.** El devenir-imperceptible hace referencia a la potencia o capacidad de acceder a una dimensión de no-identificación, de indiferenciación, donde no hay ni “Yo”, ni “perfiles”. (Deleuze y Parnet, 2013, p.160)

Según Deleuze existe una dimensión de nuestras existencias en donde nuestros devenires no son registrados, ni cuantificados, donde no hay un Yo y podemos mezclarnos con el paisaje, la muchedumbre, o con otros cuerpos sin ser alguien en específico. Por nuestra parte, consideramos que tenemos “derecho” a ese tipo potencia, la de *devenir-imperceptible*. Sin embargo lxs Cypherpunks nos señalan que con la informática actual, se están registrando de manera constante nuestros cuerpos sin que nosotros podamos elegirlo o rechazarlo, convirtiendo todos nuestros devenires en un dato. Ese dato ya es algo que nos fija e “identifica” y por lo tanto nos imposibilita volvernos imperceptible. Esto lo hacen

los algoritmos **Cuantificando** toda nuestra existencia. En el mapa siguiente veremos que esto responde a una lógica **Tecno-Neoliberal**

6. Mapa Lógico

6.1 Sociedad de Control y Servidumbre maquínica

Ya hemos utilizado 3 mapas. Ahora necesitaremos de otro mapa para poder llegar a destino. Llamaremos a este mapa “Lógico”, ya que entendemos por “lógica” al modo en *el que funciona algo*. Para detectar nuestra “enfermedad” fue necesario anteriormente entender los “síntomas” y estos síntomas, como si de un bisturí se tratara, nos abrieron la puerta para entrar en nuestro cuerpo social actual (al que llamamos agenciamiento técnico-informático) y es hora de intentar enter su funcionamiento, es decir su lógica. Para esto nos valdremos nuevamente de ciertos pensadorxs.

Un escrito fundamental que abre el programa de indagación que pretendemos retomar y que se presenta a su vez como un gran antecedente en la materia, es ***Postdata sobre las Sociedades de Control* (1995)** de Gilles Deleuze. La elección de esta obra breve pero contundente no es caprichosa, **ya que sigue de manera no intencional la misma línea de los conceptos que emergieron en nuestra sintomatología con lxs cypherpunks**. En dicho texto Deleuze propone superar el análisis de las “Sociedades Disciplinarias” para proponer el estudio de las **“Sociedades de control”**. Según Deleuze, ya no nos encontramos en **“Sociedades de Disciplinarias”**, como lo había propuesto Michel Foucault en *Vigilar y Castigar* (2008). Recordemos que en dicho texto Foucault analiza los la vigilancia en espacios de encierro en la Francia del Siglo XVIII y XIX. Aquí encuentra como los cuerpos de las personas son ordenados y “disciplinados” dentro de dichos espacios de encierro para mejorar la vigilancia.

Ahora bien, Deleuze va a proponer que en la actualidad la **vigilancia ya no pasa en el modo de la disciplina ni el encierro sino en el modo del control al aire libre.**

Como bien lo comenta el pensador argentino **Pablo Rodríguez** (2008) la principal diferencia radica en que en las **“sociedades de control” ya no se necesita del espacio de encierro para vigilar y en esto las tecnologías informáticas tienen un papel fundamental.** Sin la informática no podría llevarse a cabo el control, en el sentido que lo propone Deleuze. (Rodríguez, 2008, p. 1-2).

Años antes, allá por los 70, Deleuze dió una clase que mantenía muchas similitudes con la idea de las “Sociedades de Control”.

Retomando estudios de Lewis Mumford (otro gran filósofo de la técnica), Deleuze propone dos tipos de relaciones entre los seres humanos y las máquinas. Por un lado tendríamos la **“sujeción social”**. Aquí los seres humanos son “usuarios” de las máquinas, es decir, las *usan*. Deleuze identifica este tipo de relación social con las sociedades industriales y menciona, por ejemplo, la televisión. Las personas *usan* la televisión, *usan* la *máquina*. Muy diferente será la **“servidumbre maquínica”**. Aquí los seres humanos no son usuarios de las máquinas, sino que **son parte constitutivas de la máquina, un componente más de ellas.** Esto pasa en “mega-máquinas” donde donde, por ejemplo, los esclavos eran un componente más de la misma el antiguo Egipto (este último ejemplo es de Mumford). Ahora bien, Deleuze sostiene que en esta nueva era de máquinas informáticas, nos encontramos ante un **nuevo tipo de servidumbre maquínica.** (Deleuze, 2017:76)

Deleuze grafica esto tomando un ejemplo de *Fahrenheit 451* de Ray Bradbury. En dicha novela cada pared de la casa es una televisión que modifica su contenido según quien la esté mirando. Para Deleuze **esto significa una servidumbre maquínica en tanto quien ve la pared- tele, no la está usando, sino que es un componente más de la máquina, ya que el contenido se modifica según la persona. Deleuze no llegó a presenciar nuestro presente, pero no es necesario hacer demasiado esfuerzo para notar que esto sucede así en la actualidad.** No se dio en forma de pared-tele (aún) pero todos sabemos que el contenido de las plataformas que nos rodean (Facebook, Instagram, Youtube) se modifica según la persona. Intentaremos dar cuenta de que esto es un claro caso de servidumbre maquínica. Si el contenido de las plataformas se modifica según el humano, quiere decir que este es un componente más de la plataforma.

Deleuze, proponía que ante esta nueva servidumbre maquínica cibernética había que hacerse la siguiente pregunta: ***¿En dónde poner a las máquinas y a los humanos para que la información pase?***. Quizás la pregunta podría reformularse de la siguiente manera: ***¿Dónde poner a las máquinas para que la información se produzca?***

La respuesta es bastante sencilla: **En todas partes**. Poner algoritmos en prácticamente todos los elementos y rincones posibles. Procurar que todos los deseos y movimientos de un cuerpo puedan ser convertidos en datos por algún algoritmo. Algoritmos succionando datos por todos en los rincones, cual **parásitos** (Magnani 2019, Srnicek, 2018). En el celular, en la computadora, en los relojes inteligentes, en las redes, en las cámaras, en los chatbots, las plataformas de streaming, los videojuegos, en los asistentes personales como Alexa, en todo. Sin lugar donde esconderse. Y todo esto – veremos – en favor del mayor aparato de control: **La Publicidad y el Marketing**.

Además de la servidumbre maquínica, y volviendo al *Postdata sobre las Sociedades de Control*, encontraremos en Deleuze la siguiente *lógica* de las **Sociedades de Control**, que hemos ordenado en estos 4 elementos:

-La modulación

-La empresa como sujeto económico-político

-El marketing y el servicio de ventas como instrumento de control.

-La cifra y el lenguaje numérico.

Desarrollemos estas características en el siguiente punto.

6.2 Tecno-Neoliberalismo, Modulación algorítmica y Perfilización

La primera de las nociones recién mencionadas es la de **modulación**. Deleuze sostiene que en las sociedades disciplinarias (mediante el encierro) la vigilancia se llevaba a cabo en “**moldes**”, mientras que en las sociedades de control se trata de “**modulaciones**”. “Molde” y “Modulación” (Conceptos que Deleuze toma prestados del filósofo de la técnica Gilbert Simondon) hacen referencia a diferentes maneras en las que la materia puede cobrar forma. El *moldeado* es cuando la materia adquiere una forma de manera definitiva (por ejemplo un ladrillo). **Por el contrario la modulación no tiene fin, como en la electricidad** (Rodríguez 2019, p. 365). De este modo, la vigilancia llevada a cabo mediante modulaciones, es una vigilancia autodeformante, **constante, sin fin ni limitación. Por ende, es importante señalar, que en estas nuevas sociedades no se ha dejado de ejercer la vigilancia, sino que ésta se lleva a cabo de forma modulada, distribuida e inmanente**. El nombre de este nuevo tipo de vigilancia es “**Control**” (Rodríguez, 2019, p.343-352).

Ahora bien, existe otro sentido en el que también podemos entender la noción de *modulación*. Este concepto no solo haría referencia de una vigilancia permanente y autodeformante, sino también a la **modulación de las conductas**. Esto entronca con el segundo punto recién mencionado: **La empresa como sujeto económico-político**.

Antes de continuar hagamos una breve descripción de lo que se puede entender por “neoliberalismo” para así apreciar mejor los postulados que haremos más adelante

Tradicionalmente se entiende por neoliberalismo a una “teoría” económico-política que ha tenido tres etapas hasta el momento (Ezcurra, 1998). Encontraríamos en primera instancia una etapa fundacional hacia finales de la década de 1940. Durante estos momentos se destacarán las propuestas de Hayek, como reacción teórica y política contra el Estado de Bienestar (el cual proponía la intervención y regulación del Estado para mejorar la economía). A partir de aquí se empieza a desarrollar un cuerpo doctrinario cuya tesis básica consistía en que el *Mercado* (y no el Estado) es el mejor instrumento y el más

eficaz para la asignación de recursos y la satisfacción de necesidades. Si bien en un principio se fomentaba una mínima intervención por parte del Estado, con el tiempo esta tesis variaría al pregonar más bien un “Estado eficaz”, aceptando incluso actividades de intervención y redistribución, *siempre y cuando estas sean en favor del libre mercado* (Gray, 1994). En palabras de Ana María Ezcurra:

[En la etapa fundacional del neoliberalismo...] Su *tesis básica*, de raigambre neoclásica, es que el **mercado** constituye el mejor instrumento, el más eficaz para la asignación de recursos y satisfacción de necesidades (...) Por eso, dicha ortodoxia exaltó las virtudes de un **Estado mínimo** e impugnó vivamente al Estado de Bienestar y, en general, al Estado como *dispositivo de redistribución* en beneficio de las clases desfavorecidas. Aquella tesis operó como un principio rector, organizador del conjunto doctrinario. Un principio que perdura hasta la actualidad, si bien con matices. En efecto, ya no se pregonaba un *Estado mínimo*, sino un **Estado eficaz**. E incluso se aceptan ciertas funciones estatales en materia de redistribución (Ezcurra, 1998, p. 14-15 [Las negritas son nuestras])

Hacia finales de los años ‘70 y principios de los ‘80 tendríamos su etapa estatal con las administraciones Thatcher (Gran Bretaña, 1979) y Reagan (EEUU, 1980), que luego se extendería por varios países de Latinoamérica. En dicho marco las políticas neoliberales promulgaron fuertes “ajustes estructurales”, en donde se destacaron **la reducción del Estado a partir de políticas de privatización de empresas estatales, la contención del gasto público, la desregulación del mercado interno:**

[La doctrina neoliberal...] fijó los parámetros de un programa de política económica relativamente uniforme y de alcance mundial que, en el caso del Sur y después de Europa oriental, plasmó en los denominados ajustes estructurales, que por encima de sus diferencias nacionales exhiben un diseño común, inspirado en el credo neoliberal. Un diseño que perdura en los ‘90s, si bien con ciertas revisiones.

En los ‘80s, una nota distintiva fue que el **mercado mundial pasó a ser considerado como principal mecanismo de asignación de recursos**. Como corolario, se produjo un agudo sobreacento en la búsqueda de competitividad (externa). **Ello exacerbó la política de deprimir el costo de la fuerza de trabajo y los salarios**. El trabajo,

pues, retrocedió al papel de una mera mercancía comparada al menor precio posible (Ezcurra, 1998, p. 16 [Las negritas son nuestras])

Hacia finales de los 70, a partir de la articulación entre ciertas posturas neo-conservadoras con las ideas neoliberales, despunta una tercera etapa con una fuerte voluntad internacionalista que impulsó deliberadamente la expansión mundial del proyecto de capitalismo democrático en clave neoliberal.

Ahora bien, como bien lo explica Ezcurra “...*el neoliberalismo es un **proyecto** y no la expresión necesaria de determinaciones históricas inexorables. Es decir, involucra **estrategias y decisiones de actores**.*” (Ezcurra, 1998, p.55 [Las negritas son nuestras]). Es decir, se trata de la creación artificial de las condiciones buscadas. Pensar dicho proyecto y dichas estrategias nos lleva al siguiente punto.

Foucault ha mencionado **el papel preponderante de la empresa en el contexto de sus estudios sobre el neoliberalismo**. En sus estudios sobre ordoliberalismo alemán y el anarcoliberalismo norteamericano señala que éstos partieron de la consideración de que el mercado liberal por sí solo podía regular la economía (las tesis clásicas) resultaba una ingenuidad. Hay que gobernar, pero **no a causa** del mercado, sino más bien **para el mercado**, creando artificialmente las condiciones buscadas (Foucault, 2007, p. 120-125).

En otras palabras, mientras que para el liberalismo clásico el Estado no debía intervenir, para las teorías ordoliberales el Estado debe intervenir, pero únicamente para garantizar la *libre empresa*. **De este modo la empresa se convierte en el sujeto económico-político**, cosa que está en total composición por lo dicho por Deleuze en el *Postdata...*” (Echevarren, 2011, p. 57)

En estos cruces entre Deleuze y Foucault en lo que respecta al neoliberalismo, encontraremos también líneas de encuentro entre la noción de “modulación” en el primero, y la de “**gobierno**” en el segundo. Con respecto al concepto de Foucault, podemos decir que “**Gobernar**” tiene que ver con acciones que más que prohibir o mandar, *se encargan de incitar o inducir, produciendo así subjetividades que le sean*

afines (Rodríguez, 2018, p. 25). Foucault ha dejado en claro que toda forma de gobierno lleva aparejada una cierta “**subjetivación**”, *entendida ésta como un proceso mediante el cual se obtiene la constitución de un sujeto, o una subjetividad* (Revel, 2009, p.128).

En este contexto, Foucault estudió un tipo de subjetividad que se comienza a formar en el marco de las perspectivas neoliberales (más específicamente de corte anarcoliberal) y su aplicación: ***El empresario de sí. El Humano empresa. El sujeto se percibe a sí mismo como una empresa.***

Pero aquí proponemos, que en nuestro presente - con la constante presión de tener un perfil en alguna red social y los infinitos dispositivos digitales que nos están registrando todo el tiempo-, que nos encontramos ante un proceso de subjetivación muy especial: **LA PERFILIZACIÓN DE SÍ.**

El humano ahora se concibe a sí mismo como una empresa (tal como decía Foucault), pero proponemos que en la actualidad no se trata de cualquier tipo de empresa, sino de una empresa tecnológica productora de datos. Un humano que “voluntariamente” tiene la necesidad de producir datos de sí mismo (ayudando así a donde los algoritmos y dispositivos informáticos no llegan). Todo esto siguiendo la lógica de las llamadas “Plataformas publicitarias”.

Cabe aclarar que se les llama “Plataformas publicitarias” a aquellas plataformas gratuitas que **no cobran por su uso, pero generan ganancias gracias a la publicidad y el marketing**. Las más conocidas son por supuesto Google, Facebook, Instagram, TikTok (Srnicsek, 2018). Ahora bien, se trata un tipo de publicidad muy diferente a la tradicional. **Aquí la publicidad está personalizada en base a los datos de navegación de sus “usuarios”⁷**. Ya no se necesita un cartel gigante que intente llegar a la mayoría, **ahora el cartel se personaliza según el perfil de una persona y así la venta del producto se vuelve más eficiente**. Para esto son diseñados complejos algoritmos que administran aquello que se aparece ante un individuo según sus gustos y costumbres.

7 Propondremos que la noción de “usuario” en relación a las plataformas no deja de ser una mentira, por eso la utilización de las comillas. Nosotros nos somos los usuarios, no usamos las plataformas. Nosotros somos *usados* por ellas. Expondremos esto en términos de servidumbre maquínica.

El periodista argentino **Estaban Magnani** retoma el estudio del capitalismo de plataformas y propone hablar en este sentido de un **Tecno-Neoliberalismo** (Magnani, 2019), para diferenciarlo de otras prácticas neoliberales anteriores. El llamado “boom tecnológico” no sería más que expresión de una lógica neoliberal, que nada tiene que ver con el idealizado paraíso democrático digital imaginado alguna vez por los primeros hackers:

Cada vez más lejos de las promesas de distribución del poder y los recursos, Internet ha devenido en una utopía neoliberal (...) Como dice Srnicek “En lugar de un boom financiero o inmobiliario, el capital excedente hoy en día parece estar armando un boom tecnológico” (Magnani, 2019, p. 36)

Aquí vuelve a aparecer la importancia de nuestro mapa técnico, en lo que refiere a nuestro precepto filosófico-metodológico. **Las plataformas publicitarias son solo posibles ya que previamente existe un tecno-neoliberalismo. Y no a la inversa.**

Esto quiere decir que estas plataformas *necesitan estar constantemente registrando las conductas de las personas*. Cada devenir, movimiento y reposo debe ser convertido en un dato. Cuanto más datos de una persona puedan registrar, más sabrá el algoritmo qué tipo de publicidad enviarle a esa persona en concreto. **El resultado de este procesamiento de datos es la creación de un PERFIL**. La lógica comercial necesita *perfilizarnos, encerrarnos y fijarnos* en una serie de datos que nos definen como consumidores de tal o tal producto.

En síntesis, en base a la noción de “modulación algorítmica”, no se trata únicamente de que los algoritmos que automáticamente crean perfiles. **Se trata también de que los “sujetos” están constantemente “perfilizándose”, convirtiendo de manera voluntaria cada deseo en un dato, dándole “Me gusta” a todo lo que le gusta, “No me gusta” a todo lo que no le gusta, publicando su ubicación, etc. No somos obligados a auto-producirnos un perfil, pero hemos sido “entrenados” para hacerlo de manera voluntaria e inconsciente y así normalizar el devenir dato de nuestros deseos.**

Este modo de funcionamiento necesita, obviamente, de la muerte de la privacidad...

Todo esto está en consonancia con el último de los puntos que destacaba con tanta claridad Deleuze en lo que respecta a las sociedades de control: **La cifra y el lenguaje numérico. Para producir este perfil, se necesita un algoritmo que esté constantemente midiendo, poniéndole una cifra o un número a cada deseo y devenir.** Contando cada “me gusta”, cada “no me gusta”, cada segundo viendo un video o una foto, la hora en que nos conectamos, nuestra posición en el planeta (la IP, que no deja de ser un número), etc.

Nos encontramos entonces ante un nuevo proceso de subjetivación en el cual todos nuestros deseos (de manera voluntaria o no) son convertidos en datos y procesados en una manera muy específica de información que es el perfil.

Ahora bien, este proceso de subjetivación no es el punto de llegada de nuestros pensamientos. Aquí no radica el destino de nuestros mapas, ni está aquí el verdadero aporte de nuestras investigaciones. De lo que se trata es de hacer una **evaluación ética** de esta lógica en la que confluyen el control, el tecno-neoliberalismo, las plataformas publicitarias y la producción de perfiles.

7. Al fin, Un diagnóstico:

Entonces, para finalizar nuestro mapa lógico, y por lo tanto nuestro diagnóstico, **argumentaremos que esta lógica tecno-neoliberal que caracteriza al agenciamiento técnico-informático y se expresa en las plataformas publicitarias, tiene un carácter TRISTE.**

Esto se debe a ciertos funcionamientos que podemos resumir aquí en tres puntos.

Lo planteamos en tres puntos diferentes solo para claridad, pero en verdad que son todos pliegues de una misma realidad:

1-Impotencia: Como bien lo señala Eric Hedges, *no podemos* elegir cuando mostrarnos ante el mundo y cuando no. Al interior de este agenciamiento, siempre estamos siendo “percibidos” por algún algoritmo.

2-Fijación: Se nos fija y encuadra en la serie de números y cifras que cuantifican nuestros deseos para producir un *perfil*. Se nos complica cada vez más producir encuentros o movimientos propios que no estén encuadrados dentro de una *eterna perfilización* de nuestras existencias. Recordemos que todo aquello que nos fije e inmovilice puede ser pensado en términos de tristeza (Deleuze-Spinoza).

3-Disminución de los devenires: Ante esta realidad se nos dificulta cada vez más un devenir extremadamente importante, el de *devenir-imperceptibles*. Existe una potencia de nuestros cuerpos y deseos de *no identificación*, de mezclarnos con el paisaje, de perder el Yo y **PASAR DESAPERCIBIDOS**, que se vuelve prácticamente imposible si se están constantemente identificando nuestros devenires por algoritmos. Que lindo es pasar desapercibido de vez en cuando... Que lástima que ahora *no se pueda...*

A esta realidad compleja que disminuye nuestras potencias y nos esclaviza, a esta lógica tecno-neoliberal que se expresa en las plataformas publicitarias (en particular) y la informática tecno-neoliberal (en general), la condensaremos en el concepto de **“Informática Triste”**. He aquí el resultado de nuestro diagnóstico.

- **¿Y por qué plantear esto como una *enfermedad*?**

En realidad la respuesta es bastante simple: toda tristeza, toda disminución de las potencias, toda esclavitud es pensada en términos de tóxico o enfermedad en Spinoza. Por el contrario, la “salud” es todo aquello que provoque alegría y aumento de potencias. Todo aquel que ha caído postrado por una enfermedad sabe lo que es la impotencia y la fijación.

- **¿Y porqué plantear esto como un problema? ¿Por que no ceder directamente a esta falta de privacidad, disfrutando de sus beneficios y listo?**

Creemos que aquí es fundamental la noción de **Identidad** (en un sentido ético-político). Cada unx de nosotrxs **construye su identidad estéticamente**. Es decir, **con aquello que elije hacer perceptible y aquello que elije hacer imperceptible**. Con lo que mostramos y lo que no. A **QUIEN** se lo mostramos y a **QUIEN NO**. Perder esta posibilidad, es perder la capacidad de formar por nosotrxs mismxs nuestra identidad. Y esto es un problema grave.

Cabe señalar que con el concepto de **“Informática Triste”** no caemos en ningún determinismo tecnológico retrógrada, ya que **no estaríamos indicando que la “informática nos esclaviza”** o que **“la informática nos vuelve impotentes”**.

Tampoco nos referimos a que la informática en su totalidad es triste. Los avances de la informática también han producido conexiones maravillosas que no se podrían producirse sin ellas y quien escribe esto se considera un amante de las tecnologías digitales.

Con el concepto de **“Informática triste”** hacemos referencia **a una lógica-funcionamiento social que disminuye nuestras potencias y que se expresa en ciertos desarrollos informáticos muy concretos**.

Pero quien esto escribe se considera un amante de la informática. No hacemos este ensayo con la reactiva posición de quien pretende eliminar y culpabilizar un artefacto técnico cual Ludita del siglo XIX o el Unabomber. (Al contrario, quien esto escribe se considera un amante de la informática).

Muchos pensarán que lo planteado en este ensayo es una exageración. Eso también es triste...

Hacemos este ensayo porque no podemos soportar un cuerpo social que nos vuelve impotentes, vuelve obsoletos los conceptos de “privacidad” o “intimidad” y pone la informática a este servicio.

Hacemos esto porque creemos que existe otra forma de agenciar, la posibilidad de crear un nuevo cuerpo social en el cual emerja como consecuencia un nuevo tipo de

informática. A fin de cuentas, la lucha de hacktivistas como lxs cypherpunks, consiste en crear un nuevo pueblo, con un mapa aún inexistente, en el cual la informática sea expresión de un **agenciamiento socio- técnico que aumente nuestras potencias y proteja nuestros devenires**. A la lógica de ese pueblo aun inexistente, lo podremos caracterizar algún día como el de una **“informática alegre”**. Aquí quizás haya una esperanza...

Aunque escribimos esto también como una **ADVERTENCIA**. Como el *grito de un centinela en la noche...* (tomando prestadas las palabras de Assange). **Si ésta sigue siendo la lógica de nuestra sociedad, del agenciamiento técnico-informático del que somos parte, toda novedad tecnológica más allá de las Plataformas Publicitarias y más allá de las intenciones con las que hayan sido creadas (los chatbots, el Internet de las Cosas, la computación cuántica, etc.) puede ser utilizada y diseñada con los mismos fines de crear un perfil, vigilar y disminuir nuestra capacidad de devenir imperceptibles.**

Habrà que prestar mucha -MUCHA- atención...

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Aibar, E. (2002) “Cultura y Tecnología” en AAVV, *Tecnología, Civilización y Barbarie en el Siglo XX*. Barcelona: Antrophos
- (1996) *La vida Social de las máquinas: Orígenes, Desarrollo y Perspectivas actuales en la sociología de la tecnología*. Revista Española de Investigaciones sociológicas. N°76. Pp141-170. Agamben, G. (2019) *Creación y Anarquía*. Argentina: Adriana Hidalgo.
- Anónimo (2013) *Intrigas que conmovieron al mundo N°3: Los archivos Wikileaks*. Arte GráficoEditorial.
- Arancibia Gutiérrez, M. y Verdugo Serna, C. (2012) “De la técnica a la Tecnología” en Aibar, E. y Quintanilla, M. (Eds.) *Ciencia, Tecnología y Sociedad*. Madrid. TROTTA.
- Assange, J. (2012) “*Criptopunks: La libertad y el futuro de Internet*”. Santiago de Chile: Editorial TRILCE
- Barroso Ramos, M. (2005) *Inmanencia, virtualidad y devenir en Gilles Deleuze*. Madrid. Universidad de la Laguna: Serie Tesis Doctorales.
- Beekman, G. (2005) *Introducción a la informática*. Madrid: Pearson Educación.
- Bentham, J. (2014) *El Panóptico*. España: Globus
- Bell, D. (2006) *El advenimiento de la sociedad post-industrial*. Madrid: Alianza.
- Block, A. and Jensen Corben, E. (2011) *Bruno Latour: Hybrid thoughts un a hybrid world*. London: Routledge.
- Brookshear, J.g (2012) *Introducción a la Computación*. Pearson Educación.
- Bunge, M. (2012) *Filosofía de la Tecnología y otros ensayos*. Perú: Universidad Inca Garcilaso de la Vega
- Cabrero Almenara, J. y Lorente Cejudo, M. (2015) *Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): escenarios formativos y teorías del aprendizaje*.
- Callon, M. (1986) “Some elements of a sociology of translation”. en John Law (Ed.) *Power, Action and Belief*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Castells, M. (2005) *La era de la Información. Vol 1: Economía, Sociedad y Cultura: La Sociedad red*. Madrid: Alianza.
- (2004a) “Informacionalismo y Sociedad red” en Himanen, Pekka. *La ética hacker y el espíritu de la era de la información*. Madrid: Destino.
- (2004b) “*Informacionalismo, Redes y Sociedad Red: Una propuesta teórica*” en Castells, Manuel (comp.) *La sociedad Red: Una ilusión Global*. Madrid: Alianza.
- Castillo, R. (2008) *El cuerpo des-organizado del masoquismo*. Buenos Aires: A parte Rei. Revista de Filosofía. N°5
- Castro, E. (2014) *Introducción a Foucault*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Castro-Gómez, S. (2010) *Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, Liberalismo y Neo- Liberalismo en Michel Foucault*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana-Siglo del Hombre- Universidad Santo Tomás
- ClickAge (2019 de Agosto de 2020) *Marketing de geolocalización, una estrategia clave para las empresas*. (<https://clickage.es/marketing/marketing-de-geolocalizacion-una-estrategia-clave-para-las-empresas/>)
- Deleuze, G. (1989) *Lógica del sentido*. Buenos Aires-Barcelona-México: Paidós.
- (1995) “Post-Scriptum sobre las sociedades de control” en *Conversaciones*. Valencia: PRE-TEXTOS
- (1996) *Crítica y Clínica*. Barcelona: Anagrama.
- (2000) *Nietzsche*. Buenos Aires: Arena.
- (2002) *Diferencia y Repetición*. Buenos Aires. Amorrortu.
- (2003a) *En medio de Spinoza*. Buenos Aires: Cactus.
- (2003b) “Deseo y Placer” en Foucault, Michel. *El Yo minimalista y otras conversaciones*. Buenos Aires: La marca.
- (2006) *Spinoza: Filosofía práctica*. Buenos Aires: TusQuets.
- (2008) *Pintura: El concepto de diagrama*. Buenos Aires: Cactus.
- (2012) *¿Qué es un acto de creación?*. Uruguay: Fermentario.
- (2013) *Kant y el Tiempo*. Buenos Aires. Cactus
- (2015a) *Derrames: Entre el capitalismo y la esquizofrenia*. Buenos Aires. Cactus.
- (2015b) *Foucault*. Buenos Aires: Paidós Básica.
- (2017) *Derrames II: Aparatos de Estado y Axiomática capitalista*. Buenos Aires: Cactus.

- Deleuze, G. y Guattari, F (2011) *¿Qué es la filosofía?* Barcelona: Anagrama.
 -----(2002) *Mil Mesetas*. Madrid: PRE-TEXTOS.
 -----(1985) *El AntiEdipo: Capitalismo y Esquizofrenia*. Buenos Aires-Barcelona-México. Paidós Básica.
- Deleuze, G. y Parnet, C. (2013) *Diálogos*. España: PRE-TEXTOS. Echevarren, R. (2001) *Foucault: Una introducción*. Buenos Aires: Quadrata.
- Echeverría, J. (2003), *La revolución tecnocientífica*. Madrid. Fondo de Cultura Económica.
 -----(2009) La teoría del actor Red y la tesis de la tecnociencia. España: Arbor, Pensamiento y Cultura. N°738. Pp 705-719
- EvhAck (2006) Hacktivismo. Disponible en <https://www.barandiaran.net/textos/evhack/cielito>. consultado el 29/08/2017
- Ezcurra, A. (1998) *¿Qué es el Neoliberalismo?: Evolución y límites de un modelo excluyente*. Buenos Aires: Lugar Editorial
- Frank, H. (1974) *Cibernética y Filosofía*. Buenos Aires: Ediciones Troquel.
- Ferran Sabater, G. (2010) *¿Qué es la era de la información?*. Barcelona: Cátedra Telefónica
- Finkelievich, S. (2016) “Construcción y actualización de políticas públicas para el gobierno electrónico” en Schenneider, C (Comp.) *Democracia Digital: Cambios en la gestión, el gobierno y la política en América Latina y España*. UNDAV
- Fisher, M. y Taub, A. (11 de Agosto de 2019) *How YouTube Radicalized Brazil*. The New York Times (<https://www.nytimes.com/2019/08/11/world/americas/youtube-brazil.html>)
- Flusser, V. (2017) *El universo de las imágenes técnicas*. Buenos Aires: Caja Negra Editorial.
 -----(2019) *Para una filosofía de la fotografía*. Buenos Aires: La Marca Editora.
- Foucault, M. (1988) *El Sujeto y el Poder*. Revista Mexicana de Sociología, Volumen 50, No. 3. (Jul. - Sep., 1988), pp. 3-20.
 -----(1992) *Microfísica del poder*. Madrid: Ediciones de la Piqueta.
 -----(2006) *Seguridad, Territorio y Población*. Buenos Aires: FCE.
 -----(2007) *Nacimiento de la Biopolítica*. España: AKAL
 -----(2008) *Vigilar y Castigar*. Argentina: Siglo XXI Editores.
 -----(2014) *Historia de la Sexualidad: La voluntad de saber*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Fundación Mozilla (2020) *Compromiso para una Internet Saludable* (<https://www.mozilla.org/es-AR/about/manifesto/>)
- Gallo, S. (2015) “Pistas de un <<método regresivo>> para la enseñanza de la filosofía” en Carletti, Alejandro y Couló, Ana (comps.) *Didácticas de la filosofía: Entre enseñar y aprender a filosofar*. Buenos Aires-México: Noveduc
- García, M. (2019a) “Origen de los CTS” en *Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología*. Buenos Aires: Centro Redes.
 -----(2019b) “Enfoques en la investigación académica” en *Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología*. Buenos Aires: Centro Redes.
- Gómez, M. (2011) *El concepto de cartografía aplicado a la investigación en ciencias sociales, cultura y humanidades*. 3A Jornadas “Problemáticas Contemporáneas del diseño”. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. UBA (19-11-2011).
- Gran Diccionario de la Lengua Española (2016) Larousse Editorial.
- Gray, J (1994) *Liberalismo*. Madrid: Alianza.
- Greenwald, G. (2014) *Snowden: Sin lugar donde esconderse*. Buenos Aires: Grupo Zeta.
- Himanen, P. (2004) *La ética hacker y el espíritu de la era de la información*. Destino. Madrid
- Hudges, E. (2004) “Un manifiesto Cripto-Hacker” En Carlos Gradin (Comp.) *Internet, Hackes y Software Libre*. Argentina: Editora Fantasma.
 -----(2020) *A Cypherpunk Manifesto*. News Bitcoin. (<https://news.bitcoin.com/eric-hughes-a-cypherpunks-manifesto/>)
- Johnson, D. (2011) *Ética informática y Ética e Internet*. Madrid: EDIBESA.
- Kaczynski, T. (2011) *La sociedad industrial y su futuro*. España: Ediciones Isumatag.
- Kittler, F. (1999) *Gramophone, Film, Typewriter*. Standford UP
- Kuhn, T. (1996) *¿Qué son las revoluciones científicas?* Barcelona: Paidós. Lapoujade, D. (2016) *Deleuze: Movimientos Aberrantes*. Buenos Aires: Cactus.
- Latour, B. (1992) *Ciencia en Acción: Como seguir a los científicos e ingenieros a través de la Sociedad*. España: Laborlatoue

- (2007) *Nunca fuimos modernos*. Argentina: Siglo XXI.
- (2008) *Re-ensamblar lo social: Una introducción de la teoría del actor-red*. Buenos Aires: Manantial.
- Levy, S. (2010) *Hackers: Heroes of the computer revolution*. United States of America: First Edition.
- Lynch, M. (1993) *Scientific practice and ordinary action*. Ethnometodology and social Studies of Science. Cambridge university Press.
- Magnani, E. (2019) *La Jaula del Confort: Big Data, negocios, sociedad y neurociencia. Quien toma tus decisiones?*. Buenos Aires: Autoría Editorial.
- Manresa, R. (2018) *El Mundo de la Informática*. Salta: Fénix Computación.
- Martoni, A. y Ulm, H. (2016) *Rituales de la percepción; Vilém Flusser, por una filosofía de los gestos*. Cuadernos del Sur-Filosofía, 45. Pp 59-78
- McLuhan, M. y Powers, B.R. (1989) *The Global Village*. England: Oxford University Press.
- Medina, L. (30 de Marzo de 2019) *Lo que no se mide, no se controla, y lo que no se controla, no se puede mejorar*. Pmosolution. (<https://pmosolution.net/2019/03/30/lo-que-no-se-mide-no-se-controla-y-lo-que-no-se-controla-no-se-puede-mejorar/>)
- Mitcham, C. (1989) *¿Qué es la filosofía de la tecnología?*. Madrid: Cultura Libre.
- (1996) “Los estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Una Introducción Conceptual” en Aloson, Urua, Ayestaran (Comps.) *Para comprender la Ciencia, Tecnología y Sociedad*. Madrid: Verbo Divino.
- Moor, J. (2021) *¿Qué es la ética informática?*. Versión al español incluida como anexo de la presente investigación. Traducción al español de Santiago de Salterain. Publicada originalmente en -Moore, J. (1983) “¿What Is Computer Ethics?” en Terrell Ward Bynum, ed., *Computers & Ethics*, Blackwell, pp. 66 – 75
- Mora, J. y Molino, E. (2005) *Introducción a la Informática*. México: Editorial Trillas.
- Murrillo, S. (2018) *Neoliberalismo: Estado y procesos de subjetivación*. Revista de la Carrera de Sociología vol. 8 núm. 8 2018, 392 – 426. ISSN 1853-6484
- Nietzsche, F. (2007) *El anticristo*. Madrid: Alianza Editorial
- (2010) “Sobre verdad y mentira en sentido extramoral” en Nietzsche, F.
- Nietzsche: *Obras Completas. Vol III* Madrid: GREDOS.
- (2014) *El Libro del Filósofo*. Buenos Aires: Taurus.
- Nora, S. Minc, A. (1980) *La informatización de la sociedad*. Fondo de Cultura Económica
- O’Neil, C. (2016) *Armas de destrucción matemática*. Madrid: ORHI
- Osés, M. (2017) *Diccionario Paidós de Bullying y Cyberbullying*. Buenos Aires-Barcelona-México: Paidós.
- Paulizzi, C. (2020) *Entre gobernados y gobernantes. Los programas de gobierno dirigidos a las poblaciones pobres-desocupadas y las prácticas de resistencia y autogobierno en Salta, Argentina. El caso de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi*. Tesis para optar por el título de: Doctora en Ciencias Humanas, mención Estudios Sociales y Culturales. Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Pp.: 58-62
- Pérez de Lama, J. (2009) *La avispa y la orquídea hacen mapa en el seno de un rizoma. Cartografía y Máquinas, Releyendo a Deleuze y Guattari*. Brasil: Pro-Posicoes, Campinas, v. 20, n 3 (60), p. 121-145, set./dez. 2009.
- Putnam, H. (1995) “Significado y Referencia”. En Robossi, (Comp.) *Filosofía de la mente y la ciencia cognitiva*. Buenos Aires: Paidós.
- Ponce, M. (2011) *Una Aproximación al AntiEdipo de Gilles Deleuze y Feliz Guattari*. Buenos Aires: A parte Rei. Revista de Filosofía. N°75.
- Quintanilla, M. (2017) *Tecnología: un enfoque filosófico y otros ensayos de la filosofía de la tecnología*. México: FCE
- Rabossi, E. (1995) “Cómo explicar lo mental: cuestiones filosóficas y marcos científicos”. En
- Robossi, (Comp.) *Filosofía de la mente y la ciencia cognitiva*. Buenos Aires: Paidós.
- Ranchal, J (21 de Marzo de 2016) *Snowden: Sin software libre no se habría sabido la verdad*. (<https://www.muycomputer.com/2016/03/21/software-libre-snowden/>)
- Redondo, Mónica (25 de Mayo de 2018) *¿Por qué Alexa grabó una conversación privada y la envió a un contacto?*. Hipertextual. (<https://hipertextual.com/2018/05/amazon-alexa-conversacion>)
- Revel, J. (2006) *Diccionario Foucault*. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión.

- Rodríguez, P. (2007) "El modo de existencia de una filosofía nueva" en Simondon, G. *El modo de existencia de los objetos técnicos*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- (2008) *¿Que son las Sociedades de Control?*. Recuperado de: <http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/21.-Qu%C3%A9-son-las-sociedades-de-control.pdf>
- (2012) *Historia de la Información*. Buenos Aires: Capital Intelectual. *la sociedad de los metadatos*. Buenos Aires: Revista Barda. Año 4. N°6. Junio 2018.
- (2019) *Las palabras en las cosas: Saber, Poder y Subjetivación entre algoritmos y biomoléculas*. Buenos Aires: CACTUS.
- Rouvroy, A. y Berns, T. (2016). "Gubernamentalidad algorítmica y perspectivas de emancipación. ¿La disparidad como condición de individuación a través de la relación?". En *Adenda filosófica*, nro.1. Santiago de Chile, Doble Ciencia.
- Sadin, E. (2018) *La humanidad aumentada: La administración digital del mundo*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Simondon, G. (2007). *El modo de existencia de los objetos técnicos*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Snow, C. P (1959) *The Two Cultures and the Scientific Revolution*. Cambridge: Unity Press.
- Snowden, E. (2019) *Vigilancia permanente*. Buenos Aires: Planeta.
- Soto Galindo, J. (12 de Octubre de 2016) *Malte Spitz: tenemos derecho a decidir sobre nuestra privacidad* (<https://economicon.mx/2016/10/12/malte-spitz-tenemos-derecho-a-decidir-sobre-nuestra-privacidad/>)
- Spinoza, B. (2011) *La ética explicada al modo geométrico*. Madrid. GREDOS.
- Srnicek, N. (2018) *Capitalismo de Plataformas*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Stallman, Richard (2011) *Reasons not to be used by Facebook*. (<https://stallman.org/facebook.html>)
- Tomeo, F. (2013) *Redes sociales y tecnologías 2.0*. Buenos Aires-Bogotá: Editorial Astrea. Tor Project (2021) *Historia de Tor* (<https://www.torproject.org/es/about/history/>)
- Ulm, H. (2018) *Devenir digital*. Texto inédito leído como comunicación en el Simposio "Nuevos materialismos: ontología, estética y política posthumanistas" en las II Jornadas Nacionales de Filosofía del Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
- Vaccari, A. (2008) *Comentario a Re-Ensamblar la sociedad*. Buenos Aires. Revista CTS N°11 vol.4. pp.189-192
- Van Dijck, J. (2019) *La cultura de la conectividad: una historia crítica de las redes sociales*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Veà, A. (2013) *Como creamos Internet*. Península.
- Wecker, J. y Adeney, D. (2000) *Ética Informática y de las ciencias de la Información*. España: Fragua Editorial.
- Wiener, N. (1958) *Cibernética y Sociedad*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Winner, L. (2001) *¿Tienen política los artefactos?* Documentos CTS-OEI. Recuperado en: <http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/tienen.pdf>. Versión castellana de Mario Francisco Villa. Publicado originalmente como "Do Artifacts Have Politics?" (1983), en: D. MacKenzie et al. (eds.), *The Social Shaping of Technology*, Philadelphia: Open University Press, (1985). Versión castellana de Mario Francisco Villa. Disponible en <https://www.oei.es/historico/salactsi/winner.htm>
- Zimmerman, Phil (2001) *Porqué escribí PGP*. Computer Science. <https://mmengineer.blogspot.com/2007/10/por-qu-escrib-pgp-por-phil-zimmermann.html>
- Zourabichvili, F. (2007) *El vocabulario de Deleuze*. Buenos Aires: Atuel.
- Zuboff, S. (2020) *La era del capitalismo de vigilancia*. Argentina: Paidós.